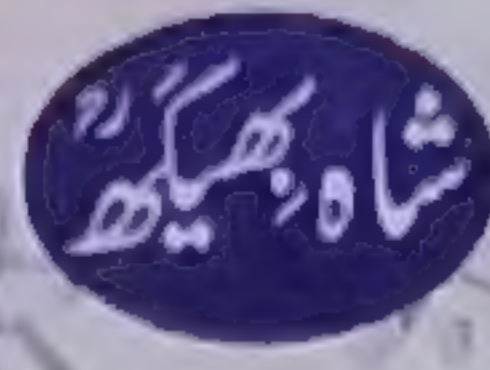

۷۸۶

عرفان حق

المعروف

حقیقت کی راہ

حضرت خواجہ

چشتی صابری
ادب شریف

مسیحاں غلام اکابر

شماره ہیکٹ

۷۸۶

بہارِ حقیقہ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا تَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخَوِّفُوْنَ
خبردار! بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے
ہذا کِتَبًا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ بِالْحَقِّ ۝

ہاں یہ کتاب تم پر بالکل سچ بیان کرتی ہے

”عرفان حق“

المعرفۃ

”حقیقت کی راہ“

سجادہ نشین خلیفہ صوفی محمد سلیم صابری

0333-6285081

مصنف :- حقیر پر تقصیر خلیفہ صوفی عبدالرشید چشتی صابری

چک نمبر ۳۱۵ ڈاک خانہ گگو تحصیل بوریہ والا ضلع وھاری

قطب الاقطاب حضرت خواجہ
میاں غلام قادر
 چشتی، صابری اویچ شریف

آستانہ چشتیہ صابریہ

چک نمبر 365 ای بی۔ ڈاکخانہ گگو ضلع وہاری

شاندار عرس مبارک

25-26-27 جولائی

خادم الفقراء

خلیفہ صوفی محمد سلیم چشتی صابری

365 ای بی

قطب الاقطاب حضرت خواجہ
میاں غلام قادر
چشتی، صابری اوج شریف

سجادہ نشین

حضرت میاں اصغر علی چشتی، صابری
حضرت میاں شہباز علی چشتی، صابری

حضرت میاں شہباز علی چشتی صابری
حضرت میاں محمود علی صابری
حضرت میاں محمد صابر صابری

حضرت میاں اصغر علی چشتی صابری
حضرت میاں محمد ارشد صابری
حضرت میاں محمد اشرف صابری

آستانہ عالیہ چشتیہ، صابریہ اوج شریف

سالانہ عرس مبارک

7-8-9 مارچ اوج شریف

اگر کوئی اس کتاب سے
فائدہ اٹھائے تو مسکین کیلئے
دعا مغفرت کرے

مصنف
حضرت خلیفہ صوفی
عبدالرشید
چشتی صابری

صوفی محمد سلیم
صابری

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
1	حضرت خواجہ میاں غلام قادر چشتی صابری کی سوانح حیات	1
2	کرامات حضور	3
3	سیدنا جمال حسن شاہ	8
4	زہد و تقویٰ	9
5	اوج شریف کا آخری سفر	11
6	مسائل حقیقت	13
7	تینہ کلام حقیقت	20
8	جام اول عالم ناسوت کے بیان میں	21
9	جام دوم عالم ملکوت کے بیان میں	22
10	جام سوم عالم جبروت کے بیان میں	24
11	جام چہارم عالم لاہوت کے بیان میں	26
12	توحید ہفت مراتب اعیان ثابتہ، خارجہ	32
13	کلام توحید	35
14	کلام واحدت	36
15	بجن سید میراں بھیکھ	37
16	بیان صلوٰۃ	38

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
17	حقیقت علم	43
18	تلاوت وجود	46
19	مقامات نفس کی تفسیر معاشکال	49
20	لطاائف ستہ کا بیان	55
21	بیان انا	58
22	بیان فعل محق	61
23	بیان عشق	68
24	بیان محبت فقراء	78
25	آداب مرشد	85
26	بیان آداب صحابہ و اہل بیعت رضوان	88
27	بیان ختم شریف	93
28	بیان عقیدہ سماع	96
29	بیان عقیدہ اسلام	99
30	شجرہ چھوٹا خاندان، چشتیہ، صابریہ، بھیکھ، جمالیہ	104
31	شجرہ بڑا خاندان، چشتیہ، صابریہ، بھیکھ، جمالیہ	107
32	سہ حرفی کے چند اشعار	115
33	مداح میراں جی کی شان میں	118
34	اسم پاک سید میراں بھیکھ	124

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
53	وظائف پنجگانہ نماز	156
54	وظائف نماز تہجد	157
55	طریق سلطان الاذکار - طریق شغل نفی و اثبات	158
56	طریق ذکر پاس انفاس	159
57	مراقبہ کا بیان	160
58	طریق ذکر جہر نفی و اثبات و اسم ذات مع بارہ	161
59	طریقہ شغل سلطان الاذکار	163
60	حضرت خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابرؒ کا کلام مبارک	164
61	رقص کے بارے میں خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابر کلیریؒ	167
62	کلام حضور شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکرؒ	168
63	ایک مرید کے قلم حضرت صوفی عبدالرشید کی ولادت باسعادت	169

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
35	بیان در حقیقت محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	127
36	شجرہ چشتیہ، صابریہ، بزر زبان فارسی	129
37	فہرست اسمائے شجرہ چشتیہ، صابریہ، بھیکھ	133
38	سیدنا حضرت علیؑ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں	136
39	در بیان الصوفی لا حدیث میراں شاہ بھیکھ	137
40	ایضاً میراں شاہ بھیکھ	138
41	بیان حقیقت مرتبہ غیب الغیب گوید	139
42	بیان حفظ مراتب گویند میراں شاہ بھیکھ	140
43	در بیان موتو قبل انت موتو میراں شاہ بھیکھ	142
44	در بیان بیکار و ماغ میراں شاہ بھیکھ	143
45	قول میراں شاہ بھیکھ	144
46	ایضاً ارچہ روہا	149
47	خواجہ سید جمال حسن شاہ گیلانی کا فرمان وقت وصال	150
48	شمس الفقراء حضرت خواجہ غلام قادر چشتی صابری	151
49	وحدت کی تحملگ	152
50	ذکر چار پیر چوداں خاندان	153
51	سات گروہ یہ ہیں	154
52	کرسی نامہ محمدؐ، چار اصحابؓ	155

انتباہ

جس طرح کسی نصب العین کے حصول کے لئے ذوق سلیم، رہبر کامل اور جہد مسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح خوشبو سونگھنے کے لئے بھی اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو صاحب اعلیٰ دماغ کا حامل نہیں یعنی جس کا دماغ درست نہیں۔ وہ پھولوں کی خوشبو اور مردار کی بدبو میں اور اک کیسے کر سکتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے خوب کہا ہے۔

قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی

قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاؤں والی

یہ بھی سچ ہے کہ صحت مند دماغ صرف ایسے صحت مند جسم میں ہی ہوتا ہے۔ لہذا درست دماغ والے انسان کا معدہ ہی غذائے روحانی کو ہضم کر سکتا ہے۔ ورنہ وہ بد ہضمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا صاف ظاہر ہے کہ ہمارے ذوق سلیم کی لذت شیرینی سے وہ صاحب ہی محفوظ ہو سکتا ہے۔ جس کا معدہ روحانی غذا کو ہضم کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور جس کا دماغ بھی فہم و ادراک جیسی صفات کا حامل ہوگا کیونکہ یہ مقام عشق ہے اور عشق کے رموز و اشارات وہی سمجھ سکتا ہے جو عاشق صادق ہو اور تجلیات عشق بھی وہی دیکھ سکتا ہے۔ جو صاحب کمال ہوگا۔

یہ کتاب حقیقت کے پھولوں کا ایک ایسا گلدستہ ہے۔ جس میں تمام تر پھول معرفت کے ہیں اور اُن کو عشق کی رستی سے باندھا گیا ہے۔ اس لئے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ معرفت کے پھولوں کی خوشبو وہی لے سکتا ہے۔ جو اہتفوا الیہ الوسیلۃ کے طویل راستے پر عشق صادق کی رہبری میں چل نکلا ہو۔ اور شمع عشق کی روشنی پاتا ہو وادائی عشق میں پرواز کر رہا ہو۔ دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عشق جیسی لازوال دولت سے مالا مال کرے اور اس عظیم نعمت سے سرفراز کرے۔ آمین۔

دیباچہ

برادران طریقت و عاشقان حقیقت۔ کافی مدت سے اس حقیر پر تقصیر کے دل میں اپنے پیرومرشد، مجدد عصر، امر شریعت، ہادی راہ حقیقت اور شہسوار طریقت جناب حضرت خواجہ میاں غلام قادرؒ کی ذات بابرکات اور سوانح حیات کے بارے میں ایک کتاب مختصر مگر جامع لکھنے کا خیال تھا۔ میری خداوند کریم کے دربار اقدس میں ہمیشہ یہ استدعا ہوتی کہ وہ میرے اس عظیم عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ پس ایک دن میری یہ دعا مستجاب ہوئی اور اپنے پیرومرشد، شیر ربانی، شہباز لامکانی، عاشق یزدانی حضرت خواجہ میاں غلام قادرؒ چشتی صابری کی طرف سے اشتیاقی قلب کو پورا کرنے کا حکم صادر ہوا۔ چنانچہ اس حقیر پر تقصیر نے بموجب امر پیرومرشد کے قلم اٹھائی۔ اور اس بارگاہ ذوالجلال سے امیدوار ہو کر فرمان مرشد بجالانا شروع کیا۔ اب خدا تعالیٰ کے آگے بصد عجز و انکساری سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اشتیاق بحر بیکراں کو پورا کرے۔ اور میں طالبان حق و عاشقان حقیقت سے التماس کرتا ہوں کہ میری اس مختصری کتاب کو اپنی تبرک نگاہوں سے گذاریں۔ اور مجھ حقیر بندہ ناچیز کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔

کتاب ہذا میں میرے پیرومرشد کے سوانح حیات اور شجرہ شریف قلمند کیا گیا ہے۔ اور دیگر مسائل پر قلم کئے گئے ہیں۔ نیز اُن کے شیخ اشخ، تدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین حضرت خواجہ میاں قطب الاقطاب سیدنا جمال حسن شاہؒ چشتی، صابریہ، جمالیہ، بھکیہ، عالیہ کی ذات بابرکات کی کرامات، صبر و تحمل، کریمی اور حلیمی سے متعلق واقعات زیب رقم کئے گئے ہیں۔

زبدۃ العارفین، منہاج المتقین

حضرت خواجہ میاں غلام قادرؒ چشتی صابری

آپ حضور کی پیدائش 1902ء میں ہوئی۔ آپ کا آبائی گاؤں موڑاں ضلع نگرور ریاست جیند میں واقع ہے۔ والدین نے آپ کا اسم گرامی قادر بخش رکھا۔ آپ کے والد کا نام بیرو خاں ہے۔ مگر آپ کے پیشوانے آپ کا نام میاں غلام قادرؒ پسند فرمایا۔ آپ نے 1930ء میں ٹکونڈی شریف جو کہ شہر بڈلاڈا کے نزدیک ضلع حصار میں واقع ہے۔ وہاں جا کر رمضان کے بابرکت مہینے میں جا کر اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ بیعت فرمائی۔ اُن کا اسم گرامی خواجہ محمد جمال حسن شاہؒ ہے۔ اور آپ کے دینی استاد کا نام میاں محمد حیات ہے۔

آپ اس وقت شہر اوج شریف ضلع بہاولپور میں رہائش پذیر ہیں۔ آپ قطب اولیاء عین الفقراء سیدنا حاجی محمد جمال حسن شاہؒ کے خلیفہ ہیں جو کہ سیدنا خواجہ محمد اسحاقؒ شاہ کے دست بیعت ہیں۔ ان کا مزار گھڑام شریف میں ہے۔ جو کہ ریاست پٹیالہ ضلع حصار میں ہے۔ اور سیدنا حاجی محمد جمال حسن شاہؒ کا مزار پُر انوار مراد آباد شریف ضلع مظفر گڑھ میں ہے۔ جمالیہ گروہ یہیں سے چلتا ہے۔ اور آپ میراں سید بیکھ کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔

عالی مقام شیخ اشع حضرت خواجہ میاں قادرؒ ہمارے روشن ضمیر اور زندہ جاوید پیر و مرشد ہیں۔ آپ کے بیٹا مرید ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات سے جگہ جگہ عرس منعقد ہو رہے ہیں۔ چہار سو آپ کا فیض جاری ہے۔ ہزار ہا افراد نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا ہے۔ اور ہزاروں کر رہے ہیں۔ کئی خلیفے ہیں۔ سینکڑوں افراد کو وَابِتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا درس دیا ہے۔ جو اس بیان سے ظاہر ہے۔ کہ چک

اس حقیر، بندہ غریب نے اس کتاب کا نام عرفان حق اس لئے پسند کیا ہے، کیونکہ میرے پیر و مرشد محبوب سبحانی، عاشق یزدانی حضرت خواجہ میاں غلام قادرؒ اور اُن کے رہبر کامل میں الفقراء، زبدۃ الحرفاء حضرت خواجہ میاں قطب الاقطاب سیدنا جمال حسن شاہ جو کہ صابری سلسلے کے روح رواں ہیں اور جنہوں نے صابر پیا کے نام کو جگہ جگہ روشن کیا ہے۔ اُن سے حاصل کردہ مسائل حقیقت کو مختلف عنوانوں کے تحت سپردِ قلم کیا ہے۔ جو کہ عرفان حق سے روشناس کرتے ہیں۔ اور راہِ حقیقت بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا دوسرا نام راہِ حقیقت رکھا ہے۔

نمبر 365/E-B علاقہ مگھو ضلع وہاڑی میں کچھ آدمی ہیں اہل حدیث فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مگر جب آپ کی آمد سید ہوئی تو آپ کی ذات اقدس، افعال و کردار اور سیرت طیبہ کو دیکھ کر بہت سے آدمی متاثر ہوئے۔ اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حلقہ مریدان وسیع ہوتا گیا۔ اور اب ہر ماہ یہاں گیارہویں شریف کا ختم دلایا جاتا ہے سالانہ عرس بڑے تزک و احتشام سے منایا جاتا ہے، ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک مقامات پر عرس منائے جاتے ہیں۔

کرامات حضور

یوں تو آپ حضور حضرت میاں غلام قادرؒ کی حیات طیبہ کرامات سے بھری پڑی ہے۔ مگر یہاں آپ کے صبر و تحمل، کریمی، حلیمی غفور و درگزر کی چند ایک مثالیں اور واقعات سپرد قلم کئے جاتے ہیں۔ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذات اقدس کس قدر سیرت و کردار کا بے مثال نمونہ ہے اور آپ کی ہستی جاوید کو مریدان اور دیگر لوگ اپنے لئے کرامات اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ کے وجود اطہر کو بابرکت تصور کرتے ہیں۔

آپ حضور ایک بار چک نمبر 363/E.B ڈاکخانہ مگھو ضلع وہاڑی میں مستری لال دین جو کہ آپ کا مرید تھا اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں کا نمبردار شیر محمد قوم اراکین بڑا نیک اور باوقار شخص ہے۔ اور بزرگان کو ماننے والا ہے۔ اور وہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے بابا جی کی دعوت کر دی۔ دعوت کہنے کے وقت آپ حضور کے پاس صرف پانچ آدمی بیٹھے تھے۔ مگر جب پھر نمبردار صاحب آپ کو بلانے آیا۔ تو کچھ اور مرید بھی آپ کے پاس پہنچ چکے تھے اور مریدان کی تعداد تقریباً 20 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ نمبردار شیر محمد دعوت کے متعلق عرض کی۔ تو آپ تمام مریدان کو ہمراہ لے کر چل پڑے۔ گھر پہنچے تو نمبردار صاحب کا والد صاحب مریدان کی کثرت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اور کہنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ کھانا کم ہے اور کھانے والے زیادہ ہے۔ نمبردار نے اپنے والد سے کہا کہ چپ رہو۔ اس میں بھی کوئی راز پوشیدہ ہے چنانچہ کھانا لایا گیا۔ اور آپ حضور نے ختم شریف پڑھ کر کہا کہ اس کھانے کو دوسرے کھانے میں ڈال دو۔ اور پھر تقسیم کرو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا تمام حضرات نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور گھر والوں نے بھی وہی لنگر کھایا۔ مگر پھر بھی بچ گیا۔ تو گھر

والے حضرات بہت خوش ہوئے۔ ثابت ہوا کہ بزرگوں کی دعائے خیر سے ہر کام میں برکت پڑ جاتی ہے۔

ایک مرتبہ آپ چک نمبر 183/E.B ڈاک خانہ گکو ضلع وہاڑی میں ناظر حسین نمبر ۱۲۰ قلم جاٹ کے ہاں تشریف لے گئے تھے۔ تقریباً پانچ دن قیام فرمایا۔ اس چک میں بھی آپ کے بہت سے مریدان ہیں۔ وہاں آپ کی دعوت ایک شخص بشیر احمد ولد محمد علی نامی نے کی۔ جب بوقت شام ہمراہ مریدان کے آپ اس کے گھر تشریف لے جا رہے تھے۔ تو راستے میں ایک آدمی جس کا نام ملک انس تھا۔ اس نے آپ کو سلام تو کیا مگر حقارت کی نظر سے دیکھا اور دل میں کچھ کچھ خیالات لایا۔ جس سے بزرگانِ دین کی تفحیک مراد تھی۔ جب رات کو وہ ملک صاحب بستر پر آرام فرمانے کے لئے لیٹے ہی تھے کہ کوئی بزرگ ہاتھ میں لمبا سا ڈنڈا لے کر نمودار ہوا اور اس کو خوب زد و کوب کیا اور فرمایا، کہ جس صاحب کی تو نے تفحیک کی ہے اس کا بھی کوئی مالک ہے اور مسلسل پیٹتا رہا۔ بالآخر اس بزرگ سے اس نے معافی طلب کی تو وہ فرمانے لگے کہ صبح جا کر اسی بزرگ سے معافی مانگو جس کو تو نے حقارت سے دیکھا تھا چنانچہ علی الصبح ناظر حسین نمبر دار کو ساتھ لے کر محمد ولی کے گھر آیا۔ اور اس نے آکر خود سارا واقعہ بزبان خود بیان کیا اور آپ سے دست بستہ معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ حضور باباجی نے فوراً آپ کو معاف کر دیا۔ خدا تعالیٰ ہمیں بزرگانِ حق کے آداب سکھائے۔

اسی طرح آپ سرکار علاقہ ڈھاراں والا چک نمبر 171 نہر مراد منڈی چشتیاں میں تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے ہمراہ ایک شخص امام دین بھی تھا۔ آپ کا قیام عباد علی اور محمد سرور کے ہاں تھا۔ آپ کی محبت اور حسن اخلاق سے عباد علی اور محمد سرور کے علاوہ اور بھی بہت سے آدمی مرید ہوئے۔ اور اس چک کا نمبر دار شرف دین انتہائی سخت طبیعت اور تند خو انسان تھا۔ جب بابا جی کے دوسرے لوگ مرید ہوئے تو

اس نمبردار کے بھی سب لڑکے حلقہ مریدان میں داخل ہو گئے کچھ عرصے کے بعد نمبردار نے بھی آپ کی سیرت اور اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد چک کے بہت آدمی مرید ہوئے۔ اور نمبردار نے اپنے لڑکے رحمت علی کو نمبرداری عطا کر دی۔ اور خود مکمل درویشی لائن اختیار کر لی۔ اس کے بعد رحمت علی نمبر کو خلافت عطا ہوئی اب اسی خلیفہ کی سربراہی میں ہی عرس ہوتا ہے۔

ایک دفعہ شہر اوج شریف میں آپ کے خاص حجرے میں ایک چارپائی پڑی تھی۔ ایک شخص بغیر اجازت کے حجرے میں داخل ہو گیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ ایک لڑکے اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو فوراً اسے بجلی کے کڑکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ شخص اس ہیبت ناک کڑکنے سے خوف زدہ ہوا بھربھرا کر اٹھا اور باباجی سے معافی کا طلبگار ہوا۔

پھر ایک بزرگ جن کا اسم گرامی میاں شیر محمد جو کہ ضلع ہوشیار پور سے مہاجر ہو کر ضلع ملتان میں بمقام کلوں میں آباد ہوئے ہیں۔ اور آپ منظور علی شاہ انبالہ شریف والے جن کا اب مزار لائل پور میں ہے۔ اُن کے خلیفہ ہیں۔ آپ کا سلسلہ طریقت اویسیا ہے اور آپ یعنی شیر محمد صاحب خود اوج شریف تشریف لائے۔ اور حضرت قبلہ پر نور خواجہ میاں غلام قادر سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اور آپس میں روحانی کلام کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس قدر پر اسرار کلام بیان فرمایا کہ میاں شیر محمد نے اپنی زبان مبارک سے اپنے مریدوں کو کہا کہ میرے بعد حضرت خواجہ میاں غلام قادرؒ کو اپنا پیر و مرشد تصور کریں۔ جب آپ وصال کر گئے تو اُن مریدان نے فرمان کے مطابق حضور پر نور خواجہ میاں غلام قادرؒ کے معتقد ہو گئے اور پھر جب آپ ان کی فاتحہ خوانی کے لئے امام دین کی ہمراہی میں وہاں گئے تو راستے میں بستی نواباں ضلع ملتان میں قیام فرمایا، رات کو بعد از نماز عشاء آرام فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آ کر آپ کا پاپوش مبارک اٹھا کر لے گیا۔ صبح غیند سے بیدار ہوئے تو جوڑا غائب تھا۔ امام دین

نے کہا کہ بزرگوں کا بھی کوئی جوڑا لے گیا ہے۔ لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ مگر آپ نے فرمایا۔ اگر اللہ کو ایسے منظور ہے تو مجھے بھی یہی منظور ہے۔ آپ صبح کی نماز کیلئے ابھی وضو کر رہی رہے تھے کہ وہی شخص جوڑا واپس لے کر آ گیا۔ اور معذرت مانگنے لگا۔ کہ میرا بچہ اسے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اُسے تمام رات بھر تکلیف رہی۔ خدا واسطے معاف کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کو ہمارے ننگے پاؤں رکھنا منظور ہیں تو ٹھیک ہے چنانچہ واپس جوڑا لے کر آپ نے اپنے پاؤں میں پہن لیا۔

۱۶- عہد

پھر آپ میاں شیر محمد کے گاؤں پہنچے۔ کلوں میں شیر محمد کے مزار پر پہنچ کر فاتحہ خوانی کی۔ گھر آ کر بچوں کو دلاسا دیا اور صبر کی بھی تلقین فرمائی جب حضور وہاں تشریف لے گئے تھے تو سخت گرمی کا موسم تھا۔ خشک سالی تھی لوگوں نے بارش کیلئے دعا کرنے کو کہا۔ آپ نے رحمتِ باران کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ اور دُعائے خیر فرمائی۔ تو فی الفور بادل گھٹا بن کر اٹھے۔ اور خوب بارش ہوئی۔ پھر لوگوں نے دوبارہ عرض کیا کہ اب مزید بارش سے خدا تعالیٰ بچائے۔ کیونکہ اب تو مکانات کے گرنے کا بھی اندیشہ ہے پھر آپ نے دُعا فرمائی اور بارش تھم گئی لوگوں میں عام چرچا ہوا کہ اوج شریف سے بزرگ آئے ہیں۔ جن کے طفیل خدا نے بارش کی رحمت نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ جو کوئی حضور کی صحبت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سیف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بزرگوں کے قدم بہ قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

۱۷- عہد

اسی طرح ضلع شیخوپورہ کے نزدیک تقریباً تین میل کے فاصلے پر بمقام کدھئی (سکندر آباد) کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں ایک ڈاکٹر صاحب جن کا نام عبدالرؤف قوم راجپوت ہے۔ اس کی بیوی کلثوم بی بی ایک طویل اور سخت قسم کے مرض کی مریضہ تھی۔ بہت سے حکیموں، طبیبوں اور ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کے باوجود

مرض میں کمی واقع نہ ہوئی۔ بالآخر ڈاکٹر صاحب ہستی چوہڑکانہ کلٹر گل کے نزدیک گھوڑے شاہ کے دربار پر سائیں فضل دین کے پاس گئے جو کہ اس دربار کا جانشین بھی ہے۔ اس کے پاس جا کر کلامِ الہی سے علاج کروایا مگر خاطر خواہ افاقہ نہ ہوا۔ آخر کار ایک رات کلثوم بی بی کے خواب میں ایک بزرگ ہستی کا دیدار نصیب ہوا جس نے کلثوم بی بی کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ بچی پریشان مت ہو۔ مشکل کشائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ گھر سے باہر مت نکلنا۔ تیری سب بیویاں کٹ جائیں گی۔ جب نیند سے بیدار ہوئی تو دل کو سکون نصیب ہو چکا تھا اور بیماری میں بھی کمی واقع ہو چکی تھی۔ پھر سائیں فضل دین کو ڈاکٹر صاحب نے سارا خواب بیان فرمایا اور خواب میں زیارت کرانے والی ہستی کا خیالی چہرہ مبارک بھی بیان کیا۔ سائیں فضل دین فوراً سمجھ گئے۔ یہ تو میرے پیر و مرشد ہیں جنہوں نے کلثوم بی بی پر دستِ شفقت رکھا ہے۔ فضل دین نے کہا یہ میرے پیر و مرشد ہیں جن کا قیام اوج شریف میں ہے۔ مگر 20 پوہ کو ہونے والے عرس پر گھوڑے شاہ کے دربار پر تشریف لائیں گے۔ وہاں زیارت کر لیں گے مگر اس عرس پر بوجہ آنکھ پریشن کے باباجی تشریف نہ لاسکے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کے اصرار پر بھی باباجی حضرت خواجہ میاں غلام قادرؒ ہمراہ اپنے خلیفہ کے (مصنف کتاب ہذا) وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تو زبان مبارک سے کچھ پڑھ رہے تھے جب آپ گھر تشریف لے گئے تو کلثوم بی بی نے آپ کے نورانی چہرہ اقدس کو دیکھا تو کہنے لگی ”خدا کی قسم میں قربان جاؤں۔ یہ وہی بزرگ ہیں۔ جنہوں نے خواب میں میرے سر پر دستِ شفا رکھا تھا۔ یہ کہہ کر آپ کے قدموں پر گر پڑی۔ آپ حضور نے فرمایا۔ بچی اٹھو تجھ پر خدا کا کرم ہو گیا ہے تیری تمام مشکلات اور بیماریاں کٹ چکی ہیں آپ کی آمد سعید ہی کلثوم کے لئے شفا ثابت ہوئی اور صحت یابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اور کلثوم بی بی دونوں

نے سجدہ شکر ادا کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب بھی کلثوم بی بی کا کہنا ہے کہ جب بھی بابا جی کو یاد کرتی ہوں۔ اسی رات مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ بزرگوں کی دُعا مریضوں کے لئے باعثِ شفا ہوتی ہے۔

آپ سرکار کے بیشمار اس قسم کے واقعات سے چند ایک سپردِ قلم کئے گئے ہیں۔ آپ سادات کے گھرانے کی خدمت کرنے سے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مہبانِ طریقت، عاشقانِ حقیقت، طالبانِ شریعت اور عارفانِ حقیقت و معرفت و دیگر درویشوں سے حسنِ سلوک سے پیش آنا آپ کا اصول ہے اور خدمت کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ بس اخلاق ہی آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔

۱۲-۱۱-۱۹۵۲

رہبرِ کامل، عین الفقراء، زبدۃ العرفاء، قطب الاقطاب

سیدنا جمال حسن شاہ صاحب

آپ سراج السالکین، منہاج المتقین سیدنا حاجی خواجہ محمد اسحاق ”شاہ صاحب“ کے دستِ بیعت ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1840ء میں ہوئی تھی۔ تمام تر فیضِ روحانی اپنے مذکورہ بالا پیر و مرشد سے حاصل کیا۔ آپ کے ہی اسم گرامی سے جمالیہ گروہ کا آغاز ہوتا ہے۔ لاکھوں فرزندانِ توحید کو آپ نے اپنے فیضِ روحانی کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ کے پانچ صاحبزادے ہیں جن سے طریقت کی پانچ شاخیں چلتی ہیں اور ان سے ہزاروں لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ آپ میرا سید بھی کہ ”کی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اس دنیائے فانی سے 17 صفر 1372ھ بمطابق 1952ء کو مقامِ جاودانی میں پہنچ گئے۔ آپ کا مزار پُر انوار مردانِ آیت شریف ضلع مظفر گڑھ میں واقع ہے۔ وہاں ہر سال آپ کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے۔

۱۲-۱۱-۱۹۵۲
۶۴-۱۱-۱۲
۲۷-۹-۳۵

”زہد و تقویٰ“

آپ حضور نے زہد و تقویٰ میں جو مقام حاصل کیا۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ زہد و عبادت اور ریاضت کی اس کڑی منزل کو طے کرنے کی خاطر آپ نے 12 سال جنگل میں گزارے۔ انتہائی طور پر کم کلام کرنا آپ کا شعار تھا، اناج وغیرہ بھی بہت کم کھاتے تھے۔ جب کبھی نفس زور کرتا، تو راکھ غیرہ یا درختوں کے پتوں سے تسکین دیتے اور ساتھ ہی یہ فرماتے کہ ”اے نفس تجھے اسی طرح ذلیل و رسوا کروں گا۔ یہ دنیا کی لذتوں کا مزہ اسی طرح چکھو۔“ غرضیکہ آپ نے بارہا سال تک اپنے نفس کو ہر قسم کی خواہشات سے روکے رکھا۔ اکثر خاموش رہنے کی وجہ سے لوگ بالعموم آپ کو چپ شاہ کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ عبادت میں انتہائی طور پر استغراق ہوتا ہے۔ ہمہ وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کا ہدیہ بھیجتے رہتے۔ جب درود پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ نے بہت سال تک پانی میں بھی کھڑے ہو کر عبادت کی۔ یہ تمام قسم کی عبادات اور ریاضات وغیرہ اپنے پیر و مرشد خواجہ محمد اسحاق ”کے امر سے کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی نہایت سادگی میں گزاری۔ جو بھی کوئی آپ کی محفل میں آتا۔ آپ حسنِ اخلاق سے پیش آتے۔ آپ کے حسنِ اخلاق کو دیکھ کر لاکھوں آدمی آپ سے دستِ بیعت ہوئے اور حضور کے کئے خلیفے ہوئے جو کوئی آپ کی خدمت میں آیا۔ اس کو آغوشِ رحمت میں لے کر اس کو فیضِ روحانی سے مالا مال کر دیا۔ آپ کی ہستی جاوید سے بہت سی طریقت کی شاخیں نکلی ہیں۔ آپ حضور کے نام سے جمالیہ گروہ بنا ہے جو کہ میرا سید بھی کہ ”سے ملتا ہے۔ ان کا مزار گھڑام شریف میں واقع ہے۔

میرے پیشوا حضرت میاں غلام قادر ”بھی آپ سے دستِ بیعت ہیں آپ

۱۲-۱۱-۱۹۵۲
۶۴-۱۱-۱۲
۲۷-۹-۳۵

نے حضرت میاں غلام قادرؒ کو اپنا خاص خلیفہ مقرر کیا۔ یہاں سے بھی طریقت کی راہ چلتی ہے۔ جب آپ سات سال تک پانی میں نبوت الہی میں مشغول رہے تھے تو اس وقت فضل الہی سے ایک ایسی ساعت نصیب ہوئی کہ آپ حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھری میں داخل ہوئے۔ جب غلبہ ہال میں وہاں گئے تو دیکھا کہ حضور پاکؐ، امام حسن و حسینؑ، صحابہ کرام و دیگر اہل بیتؑ سبھی موجود ہیں تو حضور پاکؐ نے اپنی زبان اقدس سے اہل محفل کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”یہ بھی میرے اہل میں سے ہیں جو سید جمالؒ شاہ سے تعلق کرے گا۔ اس کی نسبت میرے ساتھ ہوگی“ جب یہ ارشاد فرمایا تو جمالؒ شاہ حضور پاکؐ کے قدموں پر گر پڑے۔ حضور پاکؐ نے سر پر دست مبارک رکھا۔ یہ حضور کی معراج کی رات تھی۔ خود جمال حسن شاہؒ فرمایا کرتے تھے۔ کہ حضور پاکؐ کا نقشہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہر کسی کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ خواجہ سید جمال حسن شاہؒ جب غلبہ ہال سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کہ میں تو اس مقام کے قابل نہ تھا لیکن یہ تو حضور پاکؐ کی ہی نظر عنایت ہے اور پیر و مرشد کا صدقہ ہے۔ آپ حضور عرفان کی منزل کی بلندی تک پہنچ گئے اور آپ نے بیشمار مخلوق کو چشمہٴ روحانیت کے پانی سے سیراب کیا۔ ہزاروں لوگوں کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کا راستہ دکھایا۔ لاکھوں افراد کو قصر گمنامی سے نکال کر رشد و ہدایت کی جلد بخشی، کہ ابد تک ان کا نام روشن رہے گا۔

برہم
۱۲-۱۲-۲۵
۱۲-۱۲-۲۵
۱۲-۱۲-۲۵

”اوچ شریف کا آخری سفر“

جب قطب الاقطاب حضرت خواجہ سیدنا محمد جمال حسن شاہؒ نے اوچ شریف کا آخری سفر کیا تو اس وقت آپ کے ہمراہ آپ کا صاحبزادہ سید غلام قمیص شاہ بھی تھا۔ آپ اپنے خلیفہ خاص حضرت خواجہ میاں غلام قادرؒ (ان کی سکونت اوچ شریف میں ہیں) سے بہت محبت رکھتے تھے۔ آپ اُن سے جدا ہونا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ کو اوچ شریف میں قیام فرماتے ہوئے چھ یا سات روز ہو گئے تھے۔ ایک روز آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ بابا جی اب گھر چلو تو آپ نے فرمایا کہ ”حضرت عشق جانے نہیں دیتے۔ میں کیا کروں“ سبحان اللہ آپ نے اپنے مرید حضرت میاں خواجہ غلام قادرؒ کو حضرت عشق کے نام سے پکارا۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو کوئی غلام قادر سے محبت کرے گا۔ وہ میرا ہے جو بغض کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ جس نے میاں غلام قادرؒ سے تعلق کیا۔ اس نے میرے ساتھ تعلق کیا۔ جب آپ کو مسلسل اوچ شریف میں 21 روز ہو گئے تو ایک روز آپ نے کہا ”اے میاں غلام قادرؒ ہمیں اب اجازت دو“ حضور کو میرے پیشوا نے فرمایا کہ اجازت بھی آپ کی ہے اور میں غلام بھی آپ کا ہوں۔ اس کے بعد دونوں بغلگیر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ الوداعی کے وقت اور بھی بہت سے حاضرین موجود تھے وہ بھی سب رو رہے تھے۔ بغلگیر ہوتے ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ”یہ میرا آخری سفر ہے پھر دوبارہ اوچ شریف میں نہیں آؤں گا۔“ تو میاں غلام قادرؒ نے کہا کہ حضور میرا کیا حال ہوگا۔ کس کے پاس رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گا ان شاء اللہ۔ اس کے بعد مراد اں آباد پہنچ گئے۔ وہاں چند دن ہوئے تھے کہ آپ نے

اپنے بیٹے ذاکر حسین کو ساتھ لے کر موضع شکار پور چلے گئے تو وہاں جا کر آپ نے وصال فرمایا۔ ان اللہ وانا علیہ راجعون۔ اور سید ذاکر حسین شاہ وہاں امانت کے طور پر آپ کی تجہیز و تکفین کر کے مراد اں آباد چلے آئے۔ اور پھر حضرت خواجہ میاں غلام قادرؒ کو اطلاع دی گئی تو آپ اور سیدنا خواجہ محمد جمال حسن شاہؒ کے صاحبزادے ایک ٹیکسی لے کر وہاں گئے۔ پہلے پہل تو راجپوت مریدان نے انکار کیا۔ مگر بعد میں حضرت خواجہ میاں غلام قادرؒ کے کہنے پر وہ آپ سرکار کا تابوت مبارک دینے پر رضامند ہو گئے اور آپ نے اس تابوت مبارک کو ایک صندوق میں رکھ کر مراد اں آباد شریف میں لے آئے۔ اور اُس جگہ آپ سرکار کے تبرکات دفن کر کے مزار بنایا گیا اور مراد اں آباد شریف میں بھی مزار پُر انوار تعمیر کیا گیا۔ اب دونوں جگہ ہی آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔

جملہ
۲-۳۹-۷
۳۱-۷-۵۴
۲-۱-۳۵

مسائل حقیقت

حدیث مبارکہ:- مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

ترجمہ:- جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ اس نے اپنے رب کو پہچانا۔

حضرات:- ذرا غور فرمائیے، سید المرسلین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند قدوس کو پہچاننے کے لئے اپنے نفس کو پہچاننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک اپنے نفس کی پہچان نہ ہو تب تک عرفانِ خداوندی کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔ آج تک یہ نہیں سنا گیا کہ کسی نے اپنے نفس کی پہچان کے بغیر ہی خدا تعالیٰ کو پالیا ہو۔ عرفانِ خداوندی نہ زیادہ علم پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے نہ زیادہ عبادات کرنے سے اور نہ ہی زیادہ وظائف اور چلے وغیرہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے لیکن خیال رہے کہ یہاں لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ عبادات فضول اور بے معنی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن ضرور کہوں گا کہ عوام الناس حصولِ بہشت اور حوروں کی طلب کے لئے ایک قسم کی مزدوری کر رہے ہیں اور ان عبادات کا تعلق عالمِ ناسوت اور عالمِ ملکوت سے ہے۔ اُن لوگوں کے دلوں میں ذاتِ خداوندی کو حاصل کرنے کا شوق نہیں اور نہ ہی عرفانِ حق کے طلبگار ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کر بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ مذکورہ حدیث کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب انسان اپنی ذات اور اپنے نفس کو پہچانے۔ لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بذاتِ خود اپنے آپ کو پہچان کرے۔ بلکہ اُسے اپنی پہچان کرنے کے لئے کامل مگر کی ضرورت ہے۔ مگر ہی کامل ہستی ہے جو اسے عرفانِ خداوندی عطا کرتی ہے۔ بغیر مگر کے اپنی اصلیت کو نہیں پاسکتا۔ بلکہ ادھر ادھر اندھیرے میں ٹامک ٹویے مارنے کی طرح بھٹکتا رہتا ہے۔

حکایت :- مولانا روم مثنوی شریف میں بیان فرماتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ شیر کا بچہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چلا گیا۔ اُن کے ساتھ لگا۔ اُن کا شیر پیتا رہا۔ اور اُن جیسی خوراک وغیرہ کھانے اور رہنے سہنے کا عادی ہو گیا۔ بڑا ہو کر بالکل بکریوں کی طرح نہیں مہیں کرنے لگا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ بکریوں میں مل کر اپنی اصل ذات کو بھول ہی گیا۔ اچانک ایک دن اُسے ایک دوسرا شیر ملا۔ وہ اُسے کہنے لگا کہ تم تو شیر ہو۔ مگر بکری بنے بیٹھے ہو۔ آخر کار اُسے اس کی اصلیت سے آگاہ کرنے کے لئے وہ شیر اُس کو پکڑ کر کنوئیں پر لے گیا۔ اُسے کہا کہ کنوئیں میں جھانکو۔ اس شیر نے جب اپنا عکس (چہرہ) پانی میں دیکھا۔ تو پھر سمجھا کہ واقعی میں بھی شیر ہوں۔

بس اے انسان! تو بھی ایک شیر ہے شیر اسد اللہ اور خلیفہ اللہ تیرا خطاب ہے مگر تو اپنی اصلیت کو بھول گیا ہے۔ مولوی غلام رسول کا ایک شعر ملاحظہ فرمائے۔
تو پریشان دلاور بے غم بنیاں آپ نماناں خودنوں کجھ شغال کینہ بیٹھوں چھوڑ لکاناں
پس انسان کو اپنے نفس (ذات) کی پہچان کے لئے (عکس) شیشہ کی ضرورت ہے اور شیشہ کامل گر کے بغیر اپنے نفس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک انسان نفس کی پہچان نہ کر سکے گا۔ عرفانِ خدا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہندی زمان میں میراں سید بھیکھ "فرماتے ہیں۔

گر گیاں کا مثلاً کا لک سدا دھو بھیکھ کا لک تب مٹے جے گر ثقلی گر ہو ثابت ہوا کہ کامل پیشوا کی ضرورت ہے تاکہ گیان حق حاصل ہو۔ خدا تعالیٰ کا خود قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ آیت یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ و جاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو۔ ڈرو اللہ سے۔ اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ اور کوشش و محنت کرو اس کی راہ میں، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرات اب آیت مبارکہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ کلمہ امنو کے معنی

صفحہ ۲۹-۱
۱-۸-۱۲
۵-۱-۲۵

صفحہ ۲۹-۱
۵-۸-۱۲
۷-۱-۲۵

ہیں ہیں ایمان لائے۔ کس پر؟ یعنی قرآن و حدیث پر۔ اتقوا یہ صیغہ فعل امر ہے جس کے معنی ہیں ڈرو اللہ سے، مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن اور حدیث پر ایمان لانے کے بعد خدا سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ یعنی ذاتِ خداوندی کو حاصل کرنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔ اس وسیلہ سے مراد پیر و مرشد کی بیعت ہے۔ جاہدو کے معنی کوشش و محنت کے ہیں یعنی جہاد کرنا اپنے نفس کے ساتھ، سبیلہ اس کی راہ۔ اس سے مراد راہِ معرفت ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی تجھے نجات حاصل ہو جائے۔ المختصر کہ انسان کو چاہئے کہ کسی کامل پیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرے تاکہ معرفتِ الہی حاصل ہو جائے۔ پس ذاتِ خداوندی کو پہچاننے کے لئے اپنے آپ کی پہچان ضروری ہے۔ میراں سید بھیکھ نے ہندی زبان میں فرمایا ہے۔

اپنا آپ تو خوب پہچان تو ہی صاحب تو ہی سلطان
تو ہی معرفت تو ہی گیان جیو جانے تو تو آپے ہی جان
مولوی غلام رسول نے یوں فرمایا ہے۔

توں وحدت و چہ دریا و گیس جو ہر ہیں اوہ کاری
جیس و چہ کل مطلوب جگت دیاں نوری لیراں جاری

بس اے انسان! تجھے اپنے آپ کو کمینہ اور حقیر تصور نہیں کرنا چاہئے تو وہ ہستی ہے جس کی تمام باقی مخلوق محتاج ہے اور تو ہی تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ یعنی مقصود کل کائنات ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ تجھے اپنے آپ کی پہچان ہو۔ اور یہ وجود جو نظر آ رہا ہے۔ یہ تیرے رہنے کا مقام ہے تیرا مسکن ہے اور تو خود وجود نہیں ہے بلکہ تو عالمِ ازل میں روح اللہ تھا اور جب انسانی ڈھانچہ تیار ہوا تو وہی روح ڈالی گئی تو تجھے خلیفہ اللہ کا خطاب ملا۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

صفحہ ۲۹-۱
۱-۸-۱۲
۵-۱-۲۵

صفحہ ۲۹-۱
۱-۸-۱۲
۵-۱-۲۵

بندہ قبل وجود خود باطن خدا بود خدا ظاہر بندہ کنت کنز امفی آگواہ شد
یعنی بندہ وجود سے پہلے خدا تھا لیکن جب عالم وجود میں ظاہر ہوا تو بندہ کے
نام سے موسوم ہوا۔ کنت کنز اس کا گواہ ہے۔ اگر انسان خیال کرے اور ذرا سوچے
کہ اس کی اپنی اصلیت کیا ہے۔ وہ خود کیا ہے؟ اور کیا تھا؟ تو اسے یہی جواب ملے گا
کہ سب سے پہلے نور محمدی جلوہ گر تھا۔ پھر شکل آدم تیار ہوئی۔ تو روح ڈالی گئی۔ خدا
تعالیٰ نے فرمایا ہے: و نفخت فیہ من روحی۔ یعنی خدا نے خود اپنی روح ڈالی۔
تو اسے خلیفۃ اللہ کا لقب نصیب ہوا اور فوراً بعد میں فرمایا کہ فقولہ سجدین۔ یعنی سجدہ
کرو اس کو کیونکہ اصل میں یہ میرا ہی ہونا ہے۔ مولانا روم کا شعر ہے۔

گر نہ بودی ذات حق اندر وجود آب و گل را کہ کند ملکاں سجود

بس اے انسان تجھے یہ سوچنا چاہئے کہ فرشتوں نے تو تیرے اندر ذات حق
پہچان کر تجھے سجدہ کر دیا لیکن تو اپنے جسم کو دیکھ کر اپنی اصل کو بھی بھول گیا اور اپنی
ذات کی پہچان چھوڑ دی اور کہنے لگا کہ میں جسم ہوں، حالانکہ جسم صرف تیرے رہنے کی
جگہ ہے، لیکن تو طرح طرح کے دہمات میں پڑ کر اپنے جسم کو ایک ہستی سمجھنے لگا، جس کا
تجھ پر ایک ایسا حجاب پڑ گیا کہ تو اپنی اصلیت کو بھول گیا، حالانکہ تیرا یہ مقام ہے کہ
من انا کما کان، یعنی تو اس وقت بھی ایسا ہے، جیسا پہلے تھا، مگر تیرا وجود عارضی ہے
اور خود دائمی ہے، لیکن تجھ پر جو حجاب ہستی ہے، اس نے تجھے گمراہ کر دیا ہے اور یہ حجاب
سوائے کامل مرشد کے اتر نہیں سکتا اور جب تک ہستی کا حجاب تجھ پر رہے گا تو اپنے
آپ کی پہچان نہیں کر سکتا اور جب تک اپنے نفس کی پہچان نہیں کر سکتا، عرفان
خداوندی کا حصول ناممکن ہے۔

مثال: بیان کیا جاتا ہے، کہ کسی پانی کے کنارے پر ایک درخت تھا اس پر ایک گھونسل
تھا۔ جس پر کسی پرندے نے کہیں سے ایک لعل لا کر رکھ دیا۔ تو اس کا عکس پانی میں نظر

انوار PM
۲-۲۴-۱۳
۱۰-۸-۱۴
۲۵-۱-۱۵

مکرم
۲-۰۵-۱۱
۱۲-۸-۱۴
۱۵-۱-۱۵

آنے لگا۔ عین اس وقت ایک آدمی بھی ادھر آ نکلا۔ تو اس نے جب لعل پانی میں دیکھا
تو اسے حاصل کرنے کے لئے فوراً اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی بار بار غوطہ لگایا، مگر
اسے حاصل نہ کر سکا۔ پھر اچانک ایک آدمی پانی میں بار بار اُسے غوطہ لگاتے دیکھ کر
ادھر آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو۔ اس نے بتایا کہ پانی میں وہ لعل پڑا ہے،
مگر ہاتھ نہیں آتا۔ اس نے بتایا کہ یہ لعل پانی میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس درخت
والے گھونسلے میں پڑا ہے اور اس کا عکس پانی میں تجھے نظر آ رہا ہے تو پھر اس آدمی نے
فوراً وہ لعل حاصل کر لیا۔

بس اسی طرح لعل ہر کسی میں موجود ہے، مگر بغیر رہبر کامل کے انسان اسے
حاصل نہیں کر سکتا۔ میراں سید بھیکھ فرماتے ہیں۔

بھیکھ بھوکا کوئی نہیں ہر کی گھڑی لعل گرہ کھولئے جانے اس بد بھئے کنگال
تو ثابت ہوا۔ کہ جب تک انسان وابتغوا الیہ الوسیلۃ سے تعلق نہیں کرتا۔ اس
وقت تک منصرف نفسہ فقد عرف ربہ کی حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک اور جگہ
حضور پاکؐ نے فرمایا ہے کہ الرفیق ثم الطريق یعنی بغیر رفیق کے راہِ حقیقت کو پایا
نہیں جا سکتا۔ المختصر یہ کہ بغیر کامل پیشوا کے انسان اپنی پہچان آپ نہیں کر سکتا۔ اور
جب تک پہچان نہیں ہو سکتی۔ عرفان خداوندی کا حاصل ہونا ممکن نہیں لیکن اس کے
دوسرے پہلو پر ذرا غور فرمائیے کہ اگر انسان کو نورانی آنکھ عطا ہو جائے تو اُسے ہر
وقت ویدار الہی نصیب ہوتا رہتا ہے۔ مقام بقا حاصل کر لیتا ہے کہ المومن حیات
فی الدارین۔ یعنی مومن دونوں جہانوں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کو فنا
نہیں۔ بقا حاصل ہوتی ہے لیکن محض اس صورت میں جبکہ انسان کسی کامل گر کے
قدموں میں لگ کر اس کے امر کا پابند ہو۔ مرشد کی نظروں میں منظور و مقبول ہو اور
عرفان و گیان حاصل ہو۔ میراں سید بھیکھ فرماتے ہیں۔

PM
۲-۲۴-۱۳
۱۰-۸-۱۴
۲۵-۱-۱۵

PM
۲-۰۵-۱۱
۱۲-۸-۱۴
۱۵-۱-۱۵

چچہ کا بالکا مرے نہ مارا جائے ہر مرے تو آپ میرے ہری مرے بلا
 کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو پھر اسے
 مقام بقا نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے مختصری مثال سمجھئے۔ انسان اپنے لئے مکان
 تعمیر کرتا ہے اور اس میں رہتا ہے جب تک وہ خود اس میں رہتا ہے وہ مکان برقرار
 رہتا ہے، لیکن جب وہ اس مکان کو چھوڑ جائے تو عدم حفاظت کے سبب چند یوم میں
 خستہ و خراب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی شخص اپنا وہ مکان یا کوئی دوسری املاک جو اس
 کے قبضہ میں ہوں۔ گورنمنٹ کے حوالے کر دے تو وہ بالکل قائم و دائم رہیں گی۔ مثلاً
 شاہی مسجد، شاہی قلعہ وغیرہ جو صدیوں سے پرانے ہونے کے باوجود اب تک ویسے
 ہی معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی تعمیر ہوئی ہے۔ اسی طرح انسان بھی جب اپنا وجود جو
 اس کے رہنے کا مقام ہے۔ اُسے فنا کر کے۔ مجاہدہ نفس کرے اور اپنے آپ کو پیرو
 مرشد کے حوالے کر دے تو وہ بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ گو اس جہاں فانی کو داغ
 مفارقت دے جاتا ہے لیکن اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ گویا اس طرح جیسے کہ زندہ ہستی
 چل پھر رہی ہے۔ اور پھر وہ دیدار الہی کے شرف سے بہرہ ور ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس
 بیان کا لب لباب یہ ہوا۔ کہ انسان کو عرفان حق پانے کے لئے اپنے آپ کی پہچان
 کرنی چاہئے اور اپنی ذات کی پہچان کے لئے کسی کامل مگر کے بغیر کوئی وسیلہ اختیار نہیں
 کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔

فرمان سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ شریعت حکم اقوال
 حضرت محمد کا ہے اور طریقت افعال ان کا ہے اور حقیقت احوال ان کا ہے اور معرفت
 اسرار ان کا ہے چنانچہ حضرت صلعم فرماتے ہیں اشریعة اقوالی والطریقة
 احوالی والحقیقة احوالی والمعرفة اسراری یعنی شریعت اقوال میرے
 ہیں اور طریقت افعال میرے اور حقیقت احوال میرے اور معرفت بھید میرے ہیں۔

آثار
 ۳-۲۴-۲۰
 ۱۲-۸-۱۲
 ۲-۱-۲۵

پس بعضے قول میں یعنی پابندی شریعت میں عمر گزارتے ہیں اور بعضے طریقت کو طے کر
 کے احوال میں یعنی حقیقت میں کوشش کرتے ہیں اور بعضے کہ نعمة نفخت فیہ امن
 روحی سے واقف ہوئے۔ ہر سہ منزل سے گزر کر اس کی اسرار میں یعنی معرفت
 میں دم مارتے ہیں غلبہ حال سے سبحانی ما اعظم شانی پڑھتے ہیں، کیونکہ اہل شریعت لا
 معبود الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے یہ کہتے ہیں۔ اور اہل طریقت کا لا
 مقصود الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی مقصود سوا اللہ کے اس منزل والے ڈھونڈتے ہیں اور
 اہل حقیقت لا محبوب الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی محبوب سوا اللہ کے اس منزل والے جانتے
 ہیں اور اہل معرفت لا موجود الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی موجود سوا اللہ کے اس منزل
 والے دیکھتے ہیں اور یہ چار منزل چار مقام سے تعلق رکھتے ہیں۔ شریعت ناسوت
 سے۔ طریقت ملکوت سے۔ حقیقت جبروت سے اور معرفت لاہوت سے اور مقامات
 مذکورہ رابع عناصر سے وابستہ ہیں چنانچہ حضرت قطب المشائق، خواجہ معین الحق والدین
 چشتی ”بھی رسالہ وجودیہ میں فرماتے ہیں کہ ناسوت خاک سے مناسبت رکھتا ہے اور
 ملکوت آب (پانی) سے اور جبروت باد یعنی ہوا سے اور لاہوت نار یعنی آگ سے اور
 نار نور سے اصل حقیقت نور کی یہی ہے کہ حضرت محمدؐ نے فرمایا ہے انا من نور اللہ
 والخلق من نوری یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور خلقت میرے نور سے ہے
 اور قرآن مجید میں یہی آیا ہے۔ اللہ نور السموات والارض فایما تولوا فثم
 وجہ اللہ یعنی اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا پس جہاں منہ پھیرو تو وہیں ذات
 اللہ کی ہے جس وقت یہ شناخت حاصل ہوئی اُس وقت مسلمان حقیقی ہوا اور مرتبہ
 ولایت کو پہنچا۔ جب اس مرتبہ کو پہنچا بے قصد احوال موت و اقبال انت موت و پیدا ہوا
 پھر اس کے لئے ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ مقام نصیب کرے۔ آمین۔

۲۴-۲-۲۰
 ۱۲-۸-۱۲
 ۲-۱-۲۵

تنبہ کلام حقیقت

اول طالب کو چاہئے کہ شریعت اور لوازمات شریعت ہر کہ منزل اول یہ ہی ہے۔ قائم ہو اور منزل بمنزل معرفت تک کے مقصود اصل پر پہنچے یعنی اول مرتبہ سالک کی راہ شریعت ہے پس چاہئے کہ اوپر شرائط صحت شریعت کی کوشش کرے اور ہمت عالی رکھے تب برکت پیروی شریعت سے ثمرہ علو ہمتی طریقت کا اس کو رونما ہو کر راستہ دل کا ہی اور جو حقوق طریقت کے گزارے اور ہمت عالی رکھے۔ حق تعالیٰ حجاب آنکھوں کا دل سے اٹھا دے اور معنی حقیقت کے اس کو دکھا دے پس شریعت نگاہ رکھنا معاملات کا ہے طریقت تزکیہ باطن خصائل مذمومہ سے مثلاً پارچہ کو نگاہ رکھنا آلودگی نجاست سے شریعت ہے اور دل کو نگاہ رکھنا کدورت بشریت سے طریقت ہے اور منہ قبلہ کی طرف لانا شریعت ہے اور دل حضرت حق کی طرف لانا طریقت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے امت کو راستہ شریعت کا ہدایت کیا اور خود راستہ طریقت پر چلے۔ اگر کسی کو امت سے ہمت عالی ہو اور ساتھ حقائق کے پہنچے، راستہ طریقت کا اختیار کرے تب درجہ عوام سے نکل کر وہ خاص میں داخل ہو جاتا ہے کہ تین منزل ہیں شریعت اور طریقت اور حقیقت مجموعہ آدمی بھی تین چیز سے ہے نفس اور دل اور روح ہر تینوں کو ایک ایک راستہ ہے نفس کو ساتھ شریعت کے دل کو ساتھ طریقت کے اور روح کو ساتھ حقیقت کے کوئی چاہئے کہ دروازہ طریقت کا مجھ پر کھلے اور حق حقیقت کا منہ دکھا دے چاہئے کہ حق شریعت کا ادا کرے اور امر نہی کی نگاہ رکھے۔

جسے
۲۲-۸-۱۳
۲۵-۱۰-۱۳

(رباعی)

خواہی کہ شود دل تو چوں آئینہ وہ چیز بیرون کن از دورن سینہ
عزم دال غضب دروغ و غیبت نخل و حسد و ریا و کبر و کینہ
خواہی کہ شود بمنزل کرب مقیم نہ چیز بہ نفس خویش فرما تعلیم
مرد فکر قناعت و علم و یقین تفویض و توکل در رضا و تسلیم
یہ مقام پیرو مرشد کی صحبت میں رہ کر حاصل کریں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(جام اول عالم ناسوت کے بیان میں)

چاروں مقام کو دوسرے طور سے بھی سمجھنا چاہئے عالم ناسوت اُس عالم کا نام ہے بعض اس کو عالم شہادت عالم ملک اور عالم بیداری کہتے ہیں اور یہ نہایت تنزل یعنی نیچے کا مرتبہ ہے۔ اسی عالم میں حضرت وجود کو کمال لذات ہے جس درد مند کو حق تعالیٰ کی طلب کا شوق ہو تو چاہئے کہ وہ گوشہ میں جا کر بیٹھے اور اُس فقیر کی صورت جس سے مجازی عشق کا تعلق اور رابطہ ہو تصور کرے کیونکہ عالم ناسوت سے نکلنے کے لئے تصور کی بہت ضرورت ہے اس لئے بذریعہ پیشوائی کے عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں نہیں جا سکتا یہاں تصور مرشد بہت ضروری ہے اس لئے تصور کرنے کا طریقہ اختیار کریں۔

۲۲-۸-۱۳
۲۵-۱۰-۱۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جام دو عالم ملکوت کے بیان میں

اس عالم کو عالم ارواح عالم غیب عالم لطیف اور عالم خواب بھی بولتے ہیں ہر چند اس کی صورت میں عالم ناسوت کی مانند ہے لیکن عالم ناسوت فنا ہے اور عالم ملکوت کو کبھی فنا نہیں ہمیشہ باقی رہے گا اور جو عالم مثال اور پرکھا گیا ہے عالم ملکوت کی کنجی ہے اور عالم صورت کو جو آنکھ بند کر کے دیکھا گیا وہ روح کی صورت مراد ہے بدن نہیں بس ظاہر کہ آدمیوں کی ارواح وہی صورت جو عالم شہادت میں ہے بے بدن موجود ہے اور ہر وقت نظر میں موجود ہو سکتی ہے جو کوئی خواب میں جاوے خواہ آگاہ ہو یا غافل اس کی روح آنکھ اور کان اور زبان اور سارے باقی حواس اور قوے میں بغیر حواس ظاہری اور بلا وسیلہ قوئی کے حاضر ہو سکتی ہے بدن لطافت قبول کر کے عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے ہر ایک کا دل لطافت اور آگاہی حاصل کر کے عالم ملکوت میں نیک صورتیں اور لطیف آوازیں خوب دیکھ سُن کر خوش ہوتا ہے اور جس کا دل کثافت اور غفلت کے نیچے دبا ہے بُری صورتیں اور کریہ آوازیں دیکھتا اور سنتا ہے بیداری میں اس کا بُرا نتیجہ ہے بس جو اشغال کے مذکور ہونگے کوئی یعنی شغل کرے۔ اس کے دل کا رنگ دور ہو کر مثل آئینہ روشن ہوگا اور اولیائے اور انبیاء اور فرشتوں کی صورتیں اس میں منکس ہونگی اور بغیر خواہش مُرشد اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت دکھائی دے گی اور اُن صورتوں سے زبان دل اور زبان حال کے ساتھ جیسا سوال کرے گا اس کا جواب سنے گا دل کو یقین زیادہ ہوگا اور مشکل آسان ہوگی اور عالم ملکوت میں قلبی تمام ہوئے گی جو پیغمبر علیہ السلام کی صورت دیکھے یقین کرے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہی جمال مبارک ہے کیونکہ حدیث شریف میں وارد

ہے من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان یتمثل فی صورتی یعنی جس کسی نے مجھ کو خواب میں دیکھا تحقیق مجھ کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نظر نہیں آ سکتا اور یہ ظاہر اور باہر ہے کہ یہ حدیث عالم ملکوت کے باب میں ہے جب انسان کی طبیعت معرفت مہاجرت سے کثافت کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس سے لطافت دور ہو جاتی ہے پس عالم ملکوت اس واسطے ہے کہ لطافت کی راہ دکھائے اور پہنچانے کہ اس کی اصل لطیف ہے بدن کی صحبت سے روح مغلوب ہو کر کشف ہو گئی اس واسطے کہ اگر بدن کی صحبت روح پر غالب آتی ہے تو روح کا حال میں بدن کی طرف پھر جاتا ہے جو روح کی صحبت بدن پر غالب آئی تو بدن بھی کمال لطیف ہو جاتا ہے چنانچہ آنحضرت علیہ السلام کی روح مبارک بدن پر غالب آتی تو بدن بھی کمال لطیف تھا حتیٰ کہ مکھی نہ بیٹھتی تھی اور سایہ بھی زمین پر نہ پڑتا تھا جیسا کہ ہوا لطیف ہے نہ اس سایہ ہو سکتا ہے اور نہ مکھی کی طاقت اوپر بیٹھنے کی ہے چونکہ روح ہوا سے بھی زیادہ لطیف ہے اس کو کوئی حجاب اور مانع نہیں جبکہ عالم ملکوت سالک پر کھلے تو اس کو لازم ہے کہ سلسلہ قدوسیہ کے بعض اذکار اور اشغال میں سے بھی چند شغل برتے تاکہ دل کو روشنی اور صفائی حاصل ہو اور آئینہ دل میں جو رنگ بیٹھا ہے وہ دور ہو تو ہر طرف سے جمال یار کا مشاہدہ کریگا اور حضرت دل کو عرش الرحمن کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس جگہ سے ذات کی حقیقت کھلتی ہے اور پریشان خدہ حواس خمسہ اس کی توجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اس عالم ملکوت میں سب شغل اور اذکار وارد و طائف ہوتے ہیں اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں اور اس عالم سے ہوتے ہوئے عالم جبروت میں جا سکتا ہے اور عالم ملکوت کی انتہا کو پہنچ کر عالم جبروت کو پاتا ہے تو عالم ملکوت فنا ہو جاتا ہے عالم جبروت بقاء ہو جاتا ہے آگے عالم جبروت کی سیر ہے۔

الوار ۵۴
۸-۳-۵۰
۲۴-۸-۱۲
۲۸-۱-۲۵

۵۴-۵۴-۱۵
۲۴-۸-۱۲
۲۸-۱-۲۵

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جام سوم عالم جبروت کے بیان میں

اس عالم کو عالم احدیت اور عالم جمعیت اور عالم آرام اور عالم تسکین اور عالم بے نفس بھی کہتے ہیں جو بعضوں نے اس عالم کو عالم صفات کہا ہے مگر یہ غلط ہے اس ظالم سے بہت شخصوں کو اس عالم کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی کم نہیں سے چھوڑ دیا ہے اسمائے صفات اگر عالم ارواح کے مرتبہ میں ہیں تو داخل ملکوت ہیں جو عالم حسن میں ظاہر ہوا داخل ناسوت ہے پس اس سے ظاہر ہوا کہ اسمائے صفات کے عالم کو عالم جبروت کہنا درست نہیں اس عالم کے سید الطائیفہ ابو القاسم جنید بغدادیؒ کے سوا کسی نے کچھ خبر نہیں دی فرمایا ہے کہ تصوف وہ ہے جو ایک ساعت بیٹھے تو بے شمار ہوئے شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ بے شمار کیا ہے فرمایا ڈھونڈے دیدار کو پانا اور بے دیکھنے کے دیدار میں بندہ غالب ہے یہی عالم جبروت ہے جب سالک اس حالت پر پہنچے گا عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے خیالات اس پر اثر نہ کریں گے اور اس طرح پر مہو ہو جائے گا کہ گویا عین آرام اور جمعیت پر جمعیت ہے عالم ناسوت اور عالم ملکوت میں راز سے آگاہی نہیں پاسکتا۔ بعضے غافلوں پر بھی خود بخود یہ حالت ظاہر ہو جاتی ہے یعنی جس وقت آرام کرتے ہیں اُن کو کسی قسم کا خواب نہیں آتا نہ اس عالم کا خیال رہتا ہے جب خواب سے اُٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج تو ہم ایسے چین اور آرام سے سوئے کہ کچھ خبر نہ رہی اور جو اہل دل اور آگاہ ہیں وہ اپنے اختیار کے ساتھ اس حال میں گزرتے ہیں چنانچہ سید الطائیفہ جنید بغدادیؒ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب جاگنے میں کوئی ناسوت اور ملکوت کی صورت دل میں نہ گزرے تو عالم جبروت ہے اور غافل اور آگاہ میں یہی فرق ہے کہ غافل خواب میں عالم جبروت میں بے

اختیار ہو جاتا ہے اور آگاہ با اختیار خود خواب اور بیداری میں عالم جبروت میں جاسکتا ہے۔ اور عالم جبروت میں بیٹھے کا یہ طریقہ ہے کہ تمام اعضاء کو حرکت سے بعض رکھ کر دونوں آنکھوں کو بند کر کے دھانے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر دل کو ناسوتی اور ملکوتی خیالات سے خالی کر کے نہایت آرام اور فراغت مربع بیٹھے اور نظر میں ظاہری اور باطنی دل پر خیال نہ لاوے تو عالم جبروت میں پہنچ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

دُعائے مغفرت

خادم الفقراء صوفی محمد سلیم صابری

365 ای بی بک

۲۸۴
۲۶-۱۴
۲۹-۸-۱۲
۳-۱۱-۲۵

جام چہارم عالم لاہوت کے بیان میں

اس عالم کو عالم ہویت اور عالم ذات اور عالم بے رنگ اور عالم اطلاق کہتے ہیں اور یہ عالم ناسوت اور ملکوت اور جبروت کو محیط ہے یہ عالم اصل اصل ہے اور عالم فروع اور جسم کی مانند ہیں عالم لاہوت جان ہے سب عالم اس سے نکلتے ہیں۔ اور اس میں مل جاتے ہیں یہ خود ہمیشہ ایک طور پر رہتا ہے اس میں فرق نہیں آتا۔ ہوا اول ہو الاخر ہو الاظہر ہو الباطن و ہو بالکل شئیء محیط دوسرے عالموں کو اس عالم سے ایسی نسبت ہے جیسے دریا کو موج سے اور آفتاب کو ذرہ سے اور معنی کی نسبت الفاظ سے ہوتی ہے جس وقت یہ سعادت لازوال توحید اور بے یزوال تحقیق جو اس عالم واقف سے ملے اور عمل نصیب ہو اور حق کے دریائے ہویت میں پہنچے سوچے کہ جب وہ تمام ہوا تو کون ہے اس کی سوا چارہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو عین ذات جانے۔ اور میں اور تو کے اشارہ کو دل سے اٹھا دے۔ ذات کی تجلی کی یہی حقیقت ہے و فی انفسکم افلا تبصرون یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جسموں میں تمہارے میں ہوں آیا نہیں دیکھتے ہو، تمہیں چاہئے کہ اپنے آپ کو عین اس کی ذات سمجھ کر تمام عالم کو اپنے اندر اور اپنے آپ کو سب عالم کے اندر خیال کرے اور وہم اور وسوس کو ہرگز اپنے پاس جگہ نہ دے اور تعینات ذاتی کو حجاب نہ جانے۔ یعنی باوجود کہ دریا برف سے جم جاتا ہے اور اس پر حباب کا نقش بن جاتا ہے۔ تو بھی برف میں پانی نہیں چھپ سکتا کیا معنی کہ جب برف پگھل جاتی ہے پانی کی وہی اصلی ذات نکل آتی ہے۔ یہ ضرور یہ کہ دوسری قسم کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے مگر ذات میں فرق نہیں آتا۔ یعنی پانی کے بدلے دودھ نہیں ہو جاتا۔ وہی پانی کا پانی ہو جاتا ہے مثلاً پس جیسے برف میں پانی اور پانی میں برف جم جاتی ہے اسی طرح حقیقت کا دریا حق ہے

نصف
۱۰-۵۱-۵۵
۳-۸-۱۲
۵-۱۱-۱۵

انوار
۴-۳۸-۴۱
۳-۸-۱۲
۵-۱۱-۱۵

اس میں برف کی مانند دونوں جہان ہیں جو خطرہ نظر آوے اس کو بھی عین ذات ہی جانے جب یہ نسبت کمال کو پہنچے جس جگہ اور جس چیز پر نظر کرے اس کو اپنی صورت جانے ہرگز اس کو محض تنزیہ اور پاکی اور برنگی کا متصف نہ جانے کہ تشبیہ کے ساتھ موصوف نہ کرے کہ تنزیہ کی دولت سے بے بہرہ ہو گا پس پاکی اور تشبیہ اور تنزیہ یہ سب اس ظہورات اور تعینات سے ہے جو ذرہ کو ذرہ ہی تصور کرے محروم رہے توحید عرفان کی نعمت نصیب نہ ہوگی چنانچہ اسی مضمون میں۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ سرہ اپنے مکتوب نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب مرکوز خاطر خطیر سلطان عشق یہ امر ٹھہرا کہ اپنے جمال باکمال کا پردہ دور کر کے جملہ صفات کو پیدا اور اپنی خودی پر آپ شیدا ہوا پس بجز اس خیال کے تو ذات الہی جوش میں آ کر شق ہوا اور ایک ٹکڑا نور کا جوش میں آ کر کثیف ہوا اور وہ آتش ہو گیا پھر آگ کثیف ہو کر ہوا ہو گئی اور جب ہوا کو کثافت پہنچی پانی ہوئی اور جب پانی کو رو بکثافت لایا کف غلیظ ہو کر خاک ہو گیا پس اس خاک سے وجود پیدا کئے گئے خلقت الادم علی صورتہ اور اس مقام کا نام سفلی رکھا من بعد نور علوی نے مظہر ہائے سفلی میں جلوس فرمایا چنانچہ مخاطبہ خطاب تخت من روجی کے ہوا اور چونکہ بغیر مراتب بدیدہ امکان دیکھنا ممکن نہ تھا پس عالم اور آدم کو اپنا مراتب گردان کر اپنی تجلیات جمال سے ان مظاہر کو دیکھنا شروع کیا اور یہ بات واضح ہے کہ جب عاشق صفات معشوقی میں پوشیدہ ہو جاتا ہے جملہ صفات ارادت حسن قابل مصلحت نہیں رہتی اب ذکر عاشق، معشوق اور عشق کا کیا جاتا ہے اور ان کی صفات وغیرہ کی شرح بھی بیان ہوتی ہے عشق مراد خاص ذات باری عزاسے ہے اور یہی بات خاص خاصہ عشق سے ہے کہ جس دل میں نزول کرتا ہے غیر اپنے کو باہر کر دیتا ہے۔ عمدہ مقام ہے جو جگہ کہ فرد و گاہ سلطان مجازی کی ہوا خس، خاشاک سے صاف ہو جاتی ہے پس جس جگہ کہ عین تجلی ذات باری

کہ سلطان السلاطین اور حاکم حقیقی اپنا نزول فرمائے وہ جائے طیبہ کیونکر لاؤں وغیرہ سے منزہ نہ ہو جائے چنانچہ کلام خیر المرسلین صدیق حال ہے العشق نار اذا وقع فی قلوب المومنین يحرق غیر اللہ بل يحرق ذکر اللہ و اذا يحرق اسم اللہ یعنی عشق ایک آگ ہے جس وقت واقع ہو دل مومنوں میں جلا دیوے سوائے اللہ کے بلکہ جلا دیتی ہے ذکر اللہ کو اور ذکر جلاتا ہے اسم اللہ کو اور معشوق سے مطلب خاص وجود اضافی ہے جس کو اضافت بولتے ہیں یعنی وجود معشوق جو محض پر تو ذات الہی ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ التوحید السقاط الاضافات۔ یعنی توحید گرائی ہے اضافتوں کو قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واسلم من احب شیء فہو منهم من احب شیء فہو مولا من احب شیء فہو اللہ۔ یعنی جو شخص دوست رکھے کسی شے کو پس وہ اس میں سے ہے۔ جو شخص دوست رکھے کسی شے کو پس وہی ہے مولا اس کا جو دوست رکھے کسی شے کو وہی اللہ اُس کا اور عاشق سے مراد وجود اعیان ثابتہ ہے جو محض پر تو ذات ہے اور تشریف محمدی والہی ہر وجود میں موجود ہے چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے اول خلق اللہ نور اللہ و کل الخلاق من نوری۔ یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام خلقت نور میرے سے ہے اور دوسری حدیث پاک میں آیا ہے۔ قال اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنتم النبیاء آدم بین الماء و الطین۔ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی؟؟ تھا میں نبی اور آدم تھے درمیان پانی اور مٹی کے اب تمثیل توحید کی بیان ہوتی ہے گوش دل سے سننا چاہئے کہ؟؟ دانا تخم کو جب بوتے ہیں تو اس سے درخت پیدا ہوتا ہے اور درخت سے ڈالیاں اور پتے ظاہر ہوتے ہیں اور ان پتوں اور ڈالیوں پر پھول پھل آتے ہیں اور جیسا کہ تخم اولین ہے اُسی جنس اور رنگ کا میوا اسکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس تخم اول کو تلاش کیا جائے تو اس کا پانا ممکن نہیں الا اسی صورت کے ہزار ہا مل جاویں

مگر
۱۱-۱۲
۱۱-۱۳
۱۱-۱۴
۱۱-۱۵

کے مثلہم کمثل القدیم، کیونکہ اُسی وجود نے اپنا اظہار بدین شکل، شامل کیا ہے۔ چنانچہ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ واللہ علی کل شیء محیط یعنی اللہ اور پر تمام شے کے محیط ہے اور جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو قابل قول انسی ان اللہ ولا الہ الا انا کا مطلب ہوتا ہے۔ اے برادر جو ماہیت تخم کی معلوم کی تو نے یہی توحید ہے کہ تخم سے مقام خفی اور شجر سے اصرار لاہوت اور ڈالیوں اور پتوں سے مقام جبروت اور پھولوں سے مقام ملکوت اور ہوا سے مراد ناسوت ہے۔ ایک شعر۔

لاہوت در جبروت بین جبروت در ملکوت بین
ملکوت در ناسوت بین گر عاشق گم شود دریں
لاہوت تخم است اے پر جبروت شاخیں آں نگر
ملکوت گل ہائے شجر ناسوت جملہ ہر ثمر

تو اس جگہ پر کہنا لازم ہے۔ النور والظاہر لذاتہ والمظہر بغیرہ۔ یعنی وہ نور آپ ظاہر ہے اور ظاہر کرتا ہے غیر اپنے کو یعنی برادر م جو کچھ کیا ہے اور کرتا ہے اور کرے گا تمام ذات الہی سے ہے اس جگہ نہ کوئی فعل نہ فاعل نہ مفعول اے برادر اس جگہ نہ ازل ہے نہ عبد نہ ظہور نہ بدن اور نہ اُست نہ علی اور نہ عبد نہ رب سمجھ دریا کے حرکت میں آنے سے جو موجیں اور نقش پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں بلبلے اور دائرے آسمانوں اور زمینوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں یہ سب دریا سے جدا نہیں اگر موج کے نقش کو دریا سے جدا کیا جاوے تو غیر ممکن ہے گو برائے نام جدا ہیں لیکن اور حقیقت میں ایک ہیں۔ خیال کیجئے جب دریا صاف پانی تھا بے صورت اور بے رنگ تھا جب بندھ گیا تو کبھی برف کبھی اولہ کی صورت ہو جاتا ہے اب غور کرنا چاہئے کہ برف اور اولہ وہی بے رنگ پانی ہے یا نہیں جو چھوڑ دیا جائے تو وہی پانی نام ہو گا یا نہیں یا اور کچھ پس جس نے حقیقت کی آنکھ سے پانی کو تمام مرتبوں اور صورتوں میں دیکھ کر پہچانا

اور پانی جان لیا اور جو کوئی نادانستہ لباس غیر ہونے کی کیفیت میں پھنسا رہا محروم ہوا عارف اور جاہل میں اتنا ہی فرق ہے پس عرفان یعنی تصوف اس سے زیادہ نہیں۔ کہ اپنی اصل کو پہچان کریں اور ٹوٹی قید سے نکل جاوے خود ہی ہے اور ہمہ اوست ہے اور محال ہے کہ اس کے سوا جو موجود ہو۔ اس مطلب کی توضیح کیلئے بہت تمثیلیں ہیں چنانچہ نقش، نقطہ، الفاظ اور معانی سارے اسی سے نکلے جہڑ پتر اور شاخ اور میوہ ختم ہی سے ہوتے ہیں باتیں کثرت کے مانع نہیں اختصار کے سبب سے مذکورہ بالا مثالوں پر اکتفا کیا گیا۔ جاننا چاہئے کہ ذات محبت اور آفتاب حقیقت بیرنگی کے مرتبہ میں کہ کنت کفنزا المخفيا فاحببت ان اعرف فاخلقت الخلق۔ تھا میں خزانہ پوشیدہ پس دوست رکھا میں نے پہچانا، جانا اپنا۔ پس پیدا کیا میں نے خلقت کو اس کی خبر دیتی ہے۔ جب دوستی عین احببتك اظہار ہوا اور پوشیدگی کی نقاب ڈھالی اپنے دیار اور مشاہدہ اور وصل کی لذت میں تمام ذات مقید ہوئی اب اگر مطلق کو ڈھونڈے ایک دن، مقید کے سوانہ پاوے۔ چنانچہ گنج مخفی کے ظہور سے پہلے اگر مقید کو ڈھونڈتے مطلق کے سوا اور میں نہ پاتے۔ ہمیشہ مقید کے ساتھ مطلق ہے اور مطلق کے ساتھ مقید پس تحقیق جانے کہ حجاب کی قید کا اطلاق نہیں اور تعینات ذات کے مانع نہیں پھر جس چیز پر ہاتھ رکھا گیا تو بے پردہ کی عین ذات پر رکھا گیا اور جس پر نظر پڑی بے حجاب، حسن مطلق نظر میں آوے اے عزیز اس سلسلہ قدوسیہ میں شغل آخر اور نہایت کا اپنے آپ کو قبول کر کے بیٹھنا ہے۔ یعنی باوجود تعینات کے اپنے آپ کو عین ذات صرف جہت اور ہستی کے ساتھ جاننا اور جو کچھ اپنی نظر میں آوے عین خود سمجھنا دوئی کی جزو کرنے اور دوئی بیگانگی کے پردوں کا اٹھانا اور سب کو ایک ذات دیکھنا تو خود بخود لذت پاتا ہے اور جس کسی نے اس نسبت کو دوست کیا اور بزرگ جانا وہ غفلت کے جنگل اور نادانی اور رنج اور جستجو اور دوسرے گفتگو کی سرگردانی سے چھوٹ کر فارغ ہوا

مرتبہ
۱-۹-۱۳
۳-۱۲-۱۳
۱۰-۲-۳۴

مرتبہ
۱-۵۲-۵۳
۲-۱۲-۱۳
۱۱-۲-۳۴

جب تک یہ خیال ہو کہ دریا سے جدا ہے قطرہ قطرہ ہے۔ اور بندہ بندہ ہے جب تک اپنے آپ کو نہ جانے کہ خدا ہے جب اس مرتبہ پر پہنچا حقیقت اور وحدت کا آفتاب طلوع ہوا اور وہم پنداری کا ابر دور ہوا ظلمت اور نادانی کا حجاب اور پردہ اٹھ گیا اس مقام پر ذکر اور ذکر اور مذکور ایک ہو گئے صاحب المعات قدس سرہ خبر اس حال کی دیتی ہے۔

ع معشوق، عاشق، عشق ہر سہ یکے است

ایں جاچوں وصل در گنجہ ہجر ایں چہ کاردار

جب مرشد نے طالب صادق کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا، اور ان باریکیوں کو سمجھا دیا آگے اُس کے خدا کے سپرد کیا، تعلیم کی گنجائش نہ رہی کہ خدا کو تعلیم کرنی جائز نہیں اور جب سالک کا وجود کل کا وجود ہو گیا اور رنج اور خوف اور غم اور وہم اور دوری اور مجبوری دل سے اٹھ گئی اور عذاب کے خوف سے اور ثواب کی اُمید سے چھوٹ کر ابدی نجات حاصل ہوئی جو چاہے کرے اور جس صفت سے چاہے رہے۔ بشارت۔ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون۔ یعنی نہ ڈر ہے ان کو قیامت کے دن۔ ان حال والوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ انزل السکینتہ علی قلوبہم یعنی اُتار اہم نے اپنے آرام کو ان کے دل پر ان کے حق میں ہے اس باب میں بہت سی آیتیں احادیث اور بزرگانِ سلف کے اقوال میں جس کو ان کی دریافت کا شوق ہو وہ ہر ذرہ سے حقیقت کا آفتاب دیکھے گا جو نسبت کمال کو پہنچا دے گا اس کی عین ہونے میں کچھ وہم نہ رہے گا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس مرتبہ پر پہنچائے۔ امین۔

جلی تیری ذات کا سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے

گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے لہلہ کی زبان پہ گفتگو تیری ہے

ہر محل میں جلو ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سو گھٹتا ہوں تو تیری ہے

مرتبہ
۱-۵۲-۵۳
۲-۱۲-۱۳
۱۱-۲-۳۴

بسم اللہ الرحمن الرحیم

توحید ہفت مراتب اعیان ثابتہ، خارجہ

(اول) مرتبہ احدیت یہ محل غنائے ذاتی کا ہے۔ اسم اور صفت سے مبرا ہے اس لئے اس کو لاتعین کہتے ہیں۔ (دوم) مرتبہ وحدت ہے کہ جس کو حقیقت محمدی اور عشق مجرد اور علم مجرد اور تعلق اول کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ اجمالی اور بطون اسماؤ اور صفات کا ہے اور یہ مرتبہ تجلی مرتبہ اول کی ہے۔ اور اس مرتبہ کی دو طرفیں ہیں بطن اور ظاہر باطن اس کا احدیت ہے کہ نور اس کا ثبوتی ہے اس لئے اس کو ذوالوجہین کہتے ہیں۔ (سوم) مرتبہ وحدیت جس کو حقائق ممکنات اور صور علمیہ اور تعین ثانی کہتے ہیں یہ مرتبہ تفصیل مرتبہ دوم کی ہے اور ظہور اسماؤ اور صفات کا ہے۔ (چہارم) مرتبہ الوہیت ہے جس کو عبدالعروج اور انتہائے معرفت اور نفس الرحمان اور ربوبیت اور ملکیت اور تعین تیسرا کہتے ہیں اس مرتبہ میں تمیز اور فرق اسماؤ اور صفات کا شروع ہوا اور اس مرتبہ میں اسماء واجبیہ اسماء مکانیہ سے جدا ہوئے پس اسماء واجبیہ کو نفس الرحمان اور اسماء مکانیہ کو ملکیت کہتے ہیں۔ اور اسماء واجبیہ کو جو اسماء ممکنات میں برزخ ہوا اور یہ برزخ جس کو ربوبیت کہتے ہیں اور محل نزول انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی اور احکام امر دینی کا ہے اور حکم کن کا اسی مرتبہ پر ظہور میں آیا پس یہ تینوں مراتب جس کو یقین اول وحدیت اور تعین دوم یعنی واحدیت اور تعین سوم یعنی الوہیت کو ثانیہ اور واجب الوجود کہتے ہیں ذکر ان کا تمام ہوا ہے مراتب ممکن الوجود اور عیاں خارجہ جو ہر سہ مراتب اول کے عکوسات میں بیان ہوتا ہے اور واضح ہو کہ مراتب ممکنہ میں سے اول مرتبہ روح الاعظم ہے جس کو قلم اعلیٰ اور عقل اول اور عقل کل اور علم اول اور روح محمدی کہتے ہیں اور علوم آلیہ واجبیہ میں جو قابل ظہور اجمال کے طور پر موجود تھے

نفس
۵۰
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

نفس کل اس کی تفصیل ہے یعنی علم ذاتی کی تفصیل نفس کل میں نمودار ہوئی اس بیان سے عقل کل مذکور اور نفس کل مونث پایا جاتا ہے ان ہر دونوں کے امتزاج سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عالم مثال اور طبیعت مجرد ہے اور ثانی مراتب ممکنہ میں سے عالم مثال ہے جس کو قلب محمدی کہتے ہیں اور عالم مثال اور علم ارواح کے نیچے اور عرش سے بالا ہے اور تیسرا عالم اجسام جس کو عالم شہادت اور عالم آفاق کہتے ہیں۔ عالم عرش سے تحت الراضات تک نیچے عالم مثال کے پیدا ہوا ہے پس ان ہر سہ مراتب ممکنہ ملکیت ہو کہ جس کا نام عالم ارواح اور عالم مثال اور عالم اجسام ہے۔ ممکن الوجود اعیان خارجہ کہتے ہیں کیونکہ اعیان ثابتہ سے خارج ہوا ہے۔ جو اعیان ثابتہ میں علوم بطور باطن کے مضمر تھے اور اعیان خارجہ میں اس قدر ظہور میں آئے اور کمی اور زیادتی کی اس میں کچھ ضرورت نہیں مزید کہ خارج از ذات وجود میں آئے اور نہ اعیان خارجہ میں ظہور کیا اور اعیان ثابتہ اصل اور ثابت اور محقق ہیں اور عیاں خارجہ اس کے عکوسات اور غیر محقق ہیں اس بیان سے وحدت کا عکس اور عالم ارواح اور واحدیت کا عکس عالم مثال اور الوہیت کا عکس عالم اجسام ہے اور جو صاحب عالم ارواح کو واحدیت کا عکس کہتے ہیں انہوں نے بہت غلطی کھائی ہے کیونکہ احدیت کا مرتبہ اصلی اور عکس اور اسم اور صفت اور تعینات اور ضافات سے بالکل غنی اور مبرا ہے۔

پس یہ تین مراتب حضرت وجود اور تین مراتب حضرت امکان کے کل چھ مراتب ہوئے اور یہ مراتب انسان کامل کے ہیں جس کو مرتبہ جامع اور فرد اعلیٰ اور خلیفۃ اللہ اور جائز الوجود اور جامع مراتب واجبیہ اور کونیہ کا بولتے ہیں۔ یہ وجود پاک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا۔ اس مرتبہ سے ثابت ہوا کہ وحدت تک جو چھ تعینات غرض شمار میں آئے۔ بالخصوص وجود واحد ہے جبکہ عقل اول کو روح محمدی کہتے ہیں اور عالم مثال کو قلب محمدی بولتے ہیں اور عالم مثال برزخ ہے اور عالم

ارواح اور عالم اجسام کے درمیان جیسا کہ عالم ارواح مادہ اور مقدار نہیں رکھتا اور عالم اجسام مادہ اور مقدار رکھتا ہے ویسا ہی عالم مثال جو دونوں میں برزخ ہے مادہ رکھتا ہے۔ اور مقدار نہیں رکھتا اور بہشت اور دوزخ اسی عالم مثال میں موجود ہیں اور حشر اور نشر اور حساب اور کتاب عقیقی سے عالم مثال میں ہوگا تنبیہ طالب صادق کو چاہئے کہ مُرشد اہل باطن کی خدمت میں رہ کر مراتب توحید ذات الہی کو بخوبی سمجھے اور شغل باطن سے ہستی اور پندار اپنی کو دور کرے تب خود بخود ایک لذت اور ہستی اسرار معنی سے پاوے پھر جو دیکھے حق سے دیکھے اور جو سنے حق سے سنے اس وقت معنی فی انفسکم اور قسم بچہ اللہ کے اس پر منکش ہوں اور جزو سے کل ہوا اور قطرہ سے دریا اور ذرہ سے آفتاب اُتھی ہوا اب توحید کا مضمون ختم ہوا ہے یہ چند بیانات کتاب شراب معرفت سے لئے گئے ہیں۔

۱۵-۱۲-۸
۳۶-۶-۱۸

کلام توحید

کچھ نہ تھا اے سرور کون مکان تو ہی تو تھا
ذات تھی اور ذات میں سر نہاں تو ہی تو تھا
عرش و کرسی باغ رضواں عرشیاں لوح و قلم
تیرے پردے میں نہاں تھے اور اعیان تو ہی تو تھا
ہیں شہادت کیلئے تو رایت و انجیل و زبور
لائی تنزیل قرآن بیگماں تو ہی تو تھا
یہ زمین یہ آسمان جن و بشر حش و طیور
بے نشان سب تھے مگر اہل نشان تو ہی تو تھا
دیدہ موسیٰ تھا کیا کیا تھا تجلی طور کی
رب اُرنی لن ترانی کی زبان تو ہی تو تھا
آدم خاکی کو سجدہ کرتے ہو کیوں کرو بیان
لوح پیشانی میں حروف داستاں تو ہی تو تھا
ہے ازل سے تا ابد تیرے ہی جلوہ کا ظہور
معنی لفظ حقیقت کن مکان تو ہی تو تھا

کلام واحدت

روشنے شمع بزم لا مکاں تو ہی تو تھا
 غلٹ خسرو سکندر کا نشان تو ہی تو تھا
 جلوۂ حسن گلو سوز بتاں تو ہی تو تھا
 مشعل عشق دل دادگان تو ہی تو تھا
 جسم میں تھا شمس کے تو اور سرسرد میں بھی
 دار پر منصور کے منہ میں زبان تو ہی تو تھا
 چرخ پر عیسیٰ تھا اور یونس تھا بطنِ حوت میں
 تاخدائے کشمے طوفانیاں تو ہی تو تھا
 شہرت خانِ غلیل اللہ تھی اک نام کی
 میزبان تو ہی تو تھا اور مہمان تو ہی تو تھا
 زیرِ ارہ کو ن تھا اور طعنہ کرناں کون تھا
 طور پر موسیٰ نہ تھا آتش نشان تو ہی تو تھا
 ذوالفقار حیدری میں تھا غرض جوہر تیرا
 احمد مرسل کے پردہ میں نہاں تو ہی تو تھا

بجن سید میراں بھیکھ

نہ کر بیٹھ تپی جلد ہارا کیا ہی ملا جل مرنے میں
 سیال مہینے کریں جلد ہارا ہاڑھ مہینے دھندوکار
 من سے گئے نہ پانچ یکارہ کیا ہی ملا دکھ جرنے میں۔ نہ کر بیٹھ
 تلک لگایا پہنی دھوتی کھا کھا بوجھن کانیاں پوکھی
 گیتا گیان پھرولی پوتھی آن پڑا کس مرنے میں، نہ کر بیٹھ
 چھوڑ کٹھ بنوں باس بسایا سادھو جن کا بھیس بنایا
 ہر کے پر کا پتا نہ پایا دھوڑ پڑے ایسے کرنے میں۔ نہ کر بیٹھ
 مونڈ منڈیا سنت کہایا تیر تھو جا جا بہت سا تھایا
 اگلے جنم کا پتا نہ پایا لعنت ہے ایسے کرنے میں۔ نہ کر بیٹھ
 بھیر کا مطلب کھوں سناوے گیان لہر کی لہر بتاوے
 جسے توں ہر داہرے لاویں جاگت سووت لڑنے میں
 اس منتر کا ہے یہی یہ ورتارا رام رہا اک چرنے میں
 نہ کر بیٹھ تپی جلد ہارا کیا ہی ملا جل مرنے میں

بیانِ صلوٰۃ

نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اسے عربی زبان میں صلوٰۃ کہتے ہیں۔ انسان پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی عبادت جو فرض ہوتی ہے۔ وہ نماز ہی ہے ہر عاقل و بالغ پر جو مسلمان ہو پانچ وقت کی نماز واجب ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں جتنی بار نماز پڑھنے کی تاکید آئی ہے کسی اور عمل کی نہیں آئی۔ لہذا نماز وہ عمل ہے جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ **ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذا کر اللہ اکبر۔** یعنی بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور اللہ کے نزدیک یہ ذکر بہت بڑا ہے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔

شریعت میں نماز کے متعلق بہت سے فوائد بیان ہوئے ہیں۔ نماز سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور فرمادیتے ہیں۔ روحانی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ نماز سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ پس ہمیں چاہئے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں جس سے ہمیں اطمینان قلب نصیب ہو۔ اطمینان قلب ہمیں صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ہماری نماز میں اخلاص ہو۔ دکھلاوا نام تک نہ ہو۔ بعض حضرات اس لئے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ انہیں نمازی کہیں، جب انسان خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں، یوم آخرت، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاتا ہے تو مومن کہلاتا ہے اور مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کیلئے کرتا ہے، لیکن جو آدمی محض دکھلاوے کے لئے نماز پڑھیں۔ وہ مومن نہیں کہلا سکتے۔ حدیث پاک ہے کہ **"لیس المؤمن ان تجمعون فی الساجد و یقولون لا الہ الا اللہ رسمی۔"**

یعنی جو لوگ رکی کلمہ اور سجدہ سجود کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم نماز پڑھیں تو محض خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لئے پڑھیں۔ ایسی نماز پڑھنے سے فائدہ ہی حاصل نہیں ہوتا۔ جو محض مکر و فریب اور دکھاوے کی ہو۔ دکھاوے کی نماز کا یہ مطلب ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کا تو ارشاد ہے کہ **"میں تو تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہوں"** تو جب خدا تعالیٰ ہمارے دلوں میں آئی ہوئی بات کو بھی جانتے ہیں تو کیا وہ نماز جو ہم محض اس خاطر پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی اور پرہیزگار کہیں تو اس کا ثواب اور اس نماز کی حیثیت خدا کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیں تو چاہئے کہ ہماری جو بھی عبادت ہو پُر خلوص ہو۔ دل میں کسی قسم کی ظاہر پرستی اور غیریت نہ ہو۔ بحالت نماز بالکل دنیاوی خیالات سے اپنے قلب کو پاک صاف کر کے خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا چاہئے، ایسا ہو کہ۔

ہر زبان تسبیح و در دل گاؤں خیر ایں چنی تسبیح کہ دارد دواثر

اے دوست ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور میں ہم حاضری دے رہے ہیں اور زبان سیکلمات تیز رو پانی کی طرح نکل رہے ہیں۔ لیکن ہمارا قلب جو خدا تعالیٰ کا مقام ہے کہیں دور گائیوں اور گدھوں کے خیال میں ہو، تو ایسی پڑھی ہوئی نماز کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

نماز دو طرح کی ہے۔ ایک ظاہری نماز۔ دوسری باطنی نماز۔ جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں کہ ظاہری نماز میں عام دکھلاوا ہوتا ہے اور منہ ہاتھ دھو کر دس منٹ میں نماز سے فراغت حاصل کر لی اور ان دس منٹوں میں بھی خیالات کہیں دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دکاندار ہے تو اسے گاہک کا خیال، زمیندار ہے تو اسے فصل باڑی کا خیال ہوتا ہے۔ ایسی نماز نہ بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی ہے۔ نہ ہی ایسی نماز سے اطمینان قلب ہوتا ہے اور جب تک سکون قلب نہ ہو، عبادت، عبادت شمار نہیں ہوتی۔

اس قسم کی نماز ادا کرنے والے نماز کی حقیقت قال کا تعلق محض زبان تک ہوتا ہے جس کا ہر وقت ذکر ہوتا، ناممکن ہے، لیکن حال کا تعلق قلب سے وابستہ ہوتا ہے جو کہ ہمہ وقت ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے اور سکون سے یاد الہی میں مصروف رہتا ہے۔ زبان خاموش ہو جاتی ہے اور قلب اپنے ذکر و عبادت میں محو رہتا ہے۔ یہ قلب باطنی نماز والے کا ہے جو ایک دم کے لئے بھی غافل نہیں رہتا۔ باطنی نماز ادا کرنے والے کیلئے رکوع کی شرط ہے۔ نہ سجود کی قید ہے اور نہ قیام ضروری ہے۔ صوفیائے کرام اس دائمی نماز میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے رہنے کی حالت میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔ مگر خیال رہے کہ اس دائمی نماز کے لئے بھی پاکیزگی کی بہت ضرورت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا تقبل والصلوة بغیر طہورہم۔ یعنی بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس پاکیزگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ منہ دھو کر نماز ادا کر لی جائے، بلکہ جب تک تطہیر القلب عن ما سوا اللہ نہ ہو یعنی جب تک تمام آلائشوں سے پاک نہ ہو اور خدا تعالیٰ کا مقام نہ سمجھے، تب تک نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ پیر قادری صاحب نے کہا ہے کہ۔

کر صاف دل کو غیر سے اس کو وضو کہیں یہ شرط ہے پیارے کہ ہر دم وضو رہے پس جب انسان اپنے دل کی صفائی سے نماز دائمی ادا کرتا ہے تو پھر اس کے لئے یہ نماز معراج ہوتی ہے۔ معراج کے معنی ملنے کے ہیں تو اس کے مراد یہ ہوا کہ وہ حضرات نماز میں اپنے خدا تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیتے رہتے ہیں اور جب وہ لوگ دائمی نماز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کوئی بھی خواہش یا کسی کا لالچ اُن کے پاسیہ ثبات کو لغزش نہیں دے سکتے۔ خدا تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

”الا المصلین الذین ہم علی صلاتہم۔“ یعنی اُن لوگوں کے دلوں میں جو

ہمیشہ دائمی نماز ادا کرتے ہیں۔ کبھی بھی نیکی بدی حرکت نہیں کر سکتی۔ کیونکہ حضور پاکؐ نے بھی فرمایا ہے کہ ”لا صلوة الا بحضور قلب“ یعنی جب تک دل حضوری میں نہ ہو۔ اس وقت تک نماز ادا نہیں ہوتی۔ لیکن دائمی نماز کے نمازی پر کوئی وقت ایسا نہیں ہوا۔ جب کہ وہ یاد الہی میں مشغول نہ ہو، بلکہ وہ تو ہر وقت دیدار الہی کے نشہ میں شرشار رہتا ہے۔ پس دوستو! ہمیں بھی ایسی ہی نماز پڑھنی چاہئے اور نماز میں اس قدر استغراق ہو کہ اپنے آپ کی خبر نہ رہے اور دنیاوی کاروبار تمام تر بھول جائیں، بلکہ نماز میں یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تو ایسی نماز ادا کر کہ نماز میں تو مجھے دیکھ سکے۔ یا تیرا قلب یہ تسلیم کرے کہ خدا تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پس ہمیں ایک لحظہ کے لئے بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ حضور پاکؐ فرماتے ہیں کہ ”کل نفس یشخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت و حرام“ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ سانس جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر خارج ہوتا ہے وہ مردہ ہے اور حرام ہے۔ پس اس حدیث پر تمام اولیاء اور انبیاء عمل پیرا رہے ہیں۔ اور ہر وقت نماز دائمی میں مشغول رہتے ہیں۔ حضور پاکؐ نے حدیث قدسی ارشاد فرمایا ہے کہ ”الانبياء والاولياء يصلون في قلوبهم دائمون“ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام انبیاء اور اولیاء حضوری قلب سے ہمیشہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام ولی، بزرگ اور دوسرے شائعین ہمیشہ صلوة دائمی میں مشغول رہتے ہیں، اگر بعض اوقات اُن سے ظاہری نماز چھوٹ بھی جائے۔ یا عالم استغراق کی وجہ سے نماز رہ بھی جائے تو ہمیں فوراً اُن کے اعمال پر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہئے، کیونکہ وہ ظاہری عبادت کی منازل تو طے کر چکے ہوتے ہیں۔ اُن کا قلب ہر وقت نماز میں مصروف رہتا ہے۔ بزرگوں کی اس قسم کے واقعات دیکھ کر بجائے اس کے کہ انسان اپنے دل کو شک و شبہات میں ڈالے۔ مویٰ! اور خضر علیہ السلام کا واقعہ

اپنے ذہن میں لائے اور سمجھے کیونکہ وہ تو نماز کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں اور ان کے قلوب تسکین کی حالت میں یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ جن سی اُن کے قلوب تسکین پاتے ہیں اور چار سو جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتے ہیں۔ پس دوستو، ہمیں بھی ایسی ہی نماز قائم کرنی چاہئے۔ جن سے ہماری معراج ہو۔ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو صلوٰۃ دائمی کا عادی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین۔

”حقیقت علم“

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة۔ حضرات: حضور پاکؐ اس حدیث کے فرمان کے مطابق علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کیونکہ اگر ہم علم کی روشنی سے منور نہ ہوں گے۔ یعنی علم حاصل نہ کریں گے تو ایک تو حضور پاکؐ کی حدیث کے منکر کہلائیں گے جس کے گنہگار کہلائیں گے دوسری طرف عوام کی نظروں میں بھی جاہل ہوں گے۔ تیسرا نقصان ہوگا کہ علم کی ضیاء سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ اس طرح ہم دنیاوی و آخروی زندگی میں قطعی طور پر کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کیونکہ اگر ہم تعلیم یافتہ نہ ہوں گے تو ہم اپنی معاشرتی زندگی کو بطریق احسن نہیں گزار سکیں گے۔ رشتہ داروں سے میل ملاپ، نشت و برخاست کی انداز اور طرز گفتگو وغیرہ بالکل اجڑ قسم کے لوگوں جیسی ہوگی۔ جس کا لازماً نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی برادری سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ لہذا تعلیم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ تعلیم یافتہ ہونے کی صورت میں ہم اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور دوسرے دوستوں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں گے۔ باادب رہیں گے۔ بات میں نرمی اور طبیعت میں اخلاق ہوگا۔ باہمی میل جول کے اصولوں سے واقف ہوں گے۔ بصورت دیگر کچھ بھی نہیں۔

علم کی بھی دو اقسام ہیں۔ ایک ظاہری علم کہلاتا ہے۔ دوسرا باہمی علم کہلاتا ہے ظاہری علم وہی علم ہے جس کا کچھ ذکر ہو چکا ہے۔ یعنی ظاہری علم حاصل کر لینے سے انسان کو باادب بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا آ جاتا ہے، مگر سوائے اس کے کہ انسان کو یہ علم پائیز بنا دے۔ یا برسر روزگار کر دے، کچھ زیادہ منفعت بخش نہیں ہے، مگر باطنی علم وہ علم ہے جس سے عرفان حاصل ہوتا ہے۔ تجلیات خداوندی کا دیدار کرتا ہے اور اپنے اصل

مقصد کو پالیتا ہے۔ ظاہری علم بغیر باطنی علم کے بالکل بیکار اور رائیگاں ہے، کیونکہ حضور پاکؐ نے فرمایا ہے:

علم الظاہر عین الانسان و علم الباطن نور العین و عین بغیر نور عینی۔

مطلب یہ ہے کہ ”ظاہری علم انسان کی آنکھ ہے اور باطنی علم آنکھ کا نور ہے اور بغیر نور کے آنکھ اندھی ہے۔ پس ظاہر کا علم بغیر باطنی علم کے کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اس لئے ظاہر اور باطن یکساں ہونے چاہئیں۔ ورنہ ظاہری علم تو سرف زبان کا لفظ ہے اور باطنی علم حقیقت سے شناسا کرتا ہے۔ ظاہری علم زبان میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ مگر باطنی علم اس کے اصل مدعا کو پاتا ہے۔ میرا سید بھیکھ نے فرمایا ہے کہ۔

پڑھنا گنا کسب ہے ہو رستوارے حبیب

جس پڑھنے سے شوپائے اوہ پڑھنا کے نصیب

مطلب اس کا یہ ہے کہ ظاہری علم تو ایک ذریعہ روزگار ہے، اور اس سے زبان میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ فائدہ نہیں۔ مگر ہمیں ضرورت اس علم کی ہے کہ جو ہمارے اس فرض کو پورا کرے۔ جس کے لئے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ایسا علم صرف پیر کامل کے قدموں میں رہ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

باطنی علم سمجھنے میں بھی اولاً کچھ دقیق معلوم ہوتا ہے مگر پھر بعد میں جب اس کی حقیقت انسان پر کھلتی ہے تو اس کے لئے بالکل ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے ورنہ یہ انسان کے لئے کثرت ہی بنا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ علم جاہلوں کے لئے کثرت ہے اور سمجھداروں کے لئے نقطہ ہے، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”العلم حجاب اکبر“ یعنی علم بہت بڑا پردہ ہے۔ لہذا ہر کوئی سمجھنے سے قاصر ہے۔ محض وہی اس علم کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے جو کسی مرد مومن کے قدموں میں رہ چکا ہو۔ اس کے

لئے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کسی جنگل میں ایک فقیر آدمی ذکر جہر میں مشغول تھا اور درود لا الہ کر رہا تھا کہ ایک قاضی ہمراہ بادشاہ کے اس مرد اللہی کے پاس سے گذرا۔ جب انہوں نے فقیر کو یہ پڑھتے ہوئے سنا کہ یہ محض لا الہ کہے جا رہا ہے اس کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہتا تو وہ قاضی اس فقیر سے کہنے لگا کہ اس سے آگے پڑھو۔ تو وہ فقیر کلمات سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اس کے آگے کچھ نہیں۔ دوبارہ پر قاضی نے اسے کہا کہ آگے پڑھو۔ اس مرد نے پھر قاضی سے کہا۔ کہ اس کے آگے کچھ نہیں۔ جب تیسری بار بھی قاضی کے کہنے پر مرد قلندر نے یہی جواب دیا تو قاضی غصہ میں آ گیا اور بادشاہ سے اجازت طلب کی اور اس فقیر کا سرتن سے جدا کر دیا اور کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کا منکر ہے۔ سرتن سے جدا ہوتے ہی انہوں نے سنا کہ اس فقیر آدمی کے سر سے تو لا الہ کی آواز آ رہی ہے اور تن سے محمد رسول اللہ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ بادشاہ اور قاضی حیران کھڑے دیکھ رہے تھے کہ عین اُس وقت ایک اور خدا کا نیک آدمی ادھر آ نکلا۔ اس نے واقعہ سنا تو کہا: اے قاضی۔ تو نے سخت ظلم کیا ہے، کیونکہ تم علم کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ فقیر لوگ حق پر تھا، کیونکہ لا الہ کے آگے کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اگر تم اس سے یہ پوچھتے، کہ لا الہ کے بعد کیا ہے تو وہ تمہیں بتاتا، کہ محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کے لئے لازم تھا کہ تم کہتے کہ اس کے بعد بتاؤ فقیر کے لئے لا الہ کے پیچھے کیا واجب تھا۔ ورنہ کفر تھا۔ پس علم کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ سو علم حق ایک برستا ہوا نور ہے۔ جس کی مثل کوئی نور نہیں علم باطل چاہئے ورنہ گدھے پر کتابیں لاد سکتے ہیں۔ مگر باطنی علم کی حقیقت کیلئے ظاہری علم بھی ضروری ہے۔ کیونکہ ظاہری آنکھ کی حیثیت رکھتا ہے اور باطنی علم آنکھ کا نور ہے۔ آنکھ کا وجود ہوگا۔ تبھی اس میں نور آ سکتا ہے۔ پس باطنی علم وہ نور ہے جو صرف رہبر کامل سے لیا جاسکتا ہے۔ خدا ہمیں ہر دو قسم کا علم عطا فرمائے۔ آمین۔

”تلاوت وجود“

جس طرح شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت ایک مجموعہ ہے۔ اس طرح حضرت انسان بھی چار عناصر کا مجموعہ ہے۔ یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی کا۔ اس مجموعہ میں پھر تین مقام ہیں۔ نفس، دل، روح۔ ان میں سے نفس کا تعلق دنیا سے ہے اور دل کا تعلق عقبے سے وابستہ ہے اور روح کا تعلق ذات الہی سے ہے۔ ان تینوں کے مقامات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جیسا کہ نفس کے لئے عالم شریعت مخصوص ہے اور دل کے لئے طریقت کا راستہ ہے۔ روح کے لئے حقیقت ہے۔ پس اپنے آپ کو غلاظت سے پاک رکھنا اور برائیوں سے کنارہ کشی کا نام شریعت ہے اور قلب کو نفسیاتی خواہشات سے پاک رکھنا طریقت کہلاتا ہے اور روح کو کفر و شرک سے پاک رکھا جائے تو اسے حقیقت کا نام ملتا ہے اور نفس شریعت کی منزل طے کرتا ہوا جب عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے تو دل کی صفیں لیتا ہے۔ اور پھر دل آگے راہ حقیقت کی مسافت طے کرتا ہے اور بتدریج عالم جبروت میں اپنا مقام بناتا ہے، اور روح کی صفتوں کو اپناتا ہے۔ جب تمام روح کی صفیں اخذ کر لیتا ہے تو وہ صفات قدسی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ انتہا یہ ہوتی ہے کہ نفس بذات خود قلب کی جگہ لے لیتا ہے اور قلب جو ہوتا ہے اسے روح کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نفس، دل اور روح یکساں ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم توحید مطلق کا نام دیتے ہیں اور جب انسان پر مذکورہ بالا منازل مکمل ہو جاتے ہیں تو اس مقام پر جا کر اس کا بولنا حق ہو جاتا ہے۔ اس کا چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا، سنا وغیرہ بھی حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ولسانہ الذی یتکلم بہ۔ یعنی میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی آیا ہے کہ ”عن ابی حریرہ فاذا اجبتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصر

الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ویحلة الذی یمشی بہا۔ یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ مولانا حاجی صاحب نے فرمایا ہے۔

کہ ہر چہ بنی یا راست اغیار نیست غیر اوہ جز وہم جز پندار نیست

یعنی جب انسان مذکورہ بیان کے مطابق توحید مطلق کا عرفان پاتا ہے تو اسے ہر وقت ہمہ وقت اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے۔ غیر نظر نہیں آتا۔ غیر تو صرف شک و شبہ اور وہم کا نام ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

موہ لوہ کام کرو دہنکار شیخ کڈو وجود تار

غوطہ وحدت دے وچہ مار کر کے اللہ دادیدار

مطلب یہ ہے کہ دیدار یا رہی ہر دم ہوتا رہے گا۔ پس اب ہم اگر خیال کریں اور بنظر عمیق ذرا دیکھیں اور ذرا ذہن میں سوچیں کہ شریعت، طریقت اور حقیقت کیا ہے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں رہ کر عقبی کے ساتھ ہونے کا نام شریعت ہے۔ عقبی کے ساتھ ہو کر مولا سے تعلق قائم کرنے کو طریقت کہتے ہیں اور دنیا و عقبی دونوں کو ترک کر کے محض مولا کو اختیار کرنا حقیقت کہلاتا ہے۔ اور مولا کا طالب ہی مرد مومن ہے۔ عقبی کا طالب مانند عورت ہے اور خدا کو چاہنے والا مرد کہلاتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے۔ ”طالب الدنیا مخنس، طالب العقبیٰ مونث و طالب المولا مذکر“ یعنی طالب دنیا خسرہ۔ طالب عقبی عورت اور طالب مولا مذکر (مرد) کہلاتا ہے مگر مولا تک کی رسائی کے لئے چار مقامات کو طے کرنا ضروری ہے۔ اول مقام شریعت کا جس کا تعلق عالم ناسوت سے ہے۔ دوسرا مقام طریقت کا ہے جس کا تعلق عالم ملکوت

سے ہے۔ سوم حقیقت کا مقام ہے جس کا تعلق عالم جبروت سے ہے۔ چوتھے نمبر پر معرفت ہے اس کا تعلق عالم لاہوت سے ہے اس طرح نفسی، قلبی، روحی اور سری کے چار مقام ہیں۔ اول اتارہ، یعنی برائیوں کی طرف رغبت کرنیوالا۔ دوم لواہمہ یعنی مویشین کی طرف رغبت کرنے والا۔ سوم ملہمہ مجاہدہ نفس کرنے والا۔ یعنی اولیاء اللہ کا نفس۔ چار مطمئنہ یعنی نور حق سے آگاہ ہونا اور قلب کے بھی دو مقام ہیں۔ مجازی اور حقیقی، مجازی دل برائیوں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ یعنی اس کا تعلق قرآن حکیم کی اس آیات سے ہے۔ من شر الوالسواس الخناس۔ یعنی شر سے دوسرے دینے والا لوگوں کے سینوں میں بائیں طرف واقع ہے اس کا تعلق نفس سے ہے اور دوسرا حقیقی دل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا تعلق اس آیت سے ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورد۔ اس کا تعلق اور مقام انسان کے سینے میں دائیں طرف ہے۔ اس کا تعلق روح سے ہے۔ ان دونوں کی رگیں عالم دماغ میں پہنچ جاتی ہیں۔ اگر نفسی قلب روحانی قلب پر غالب آجائے تو زبان سے غیر کلام نکلتی شروع ہو جاتی ہے طرح طرح کے فحش کلمات نکلتے ہیں۔ اگر روحانی قلب نفسانی قلب پر غالب آجائے تو زبان سے حق کلام نکلتی ہے۔ گویا وہ کلام خدا کی کلام ہوتی ہے۔ اس کا بولنا عین خدا کا بولنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک لسان الفقر سیف الرحمن۔ یعنی فقیر کی زبان (بولنا) خدا کی تلوار ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان پیر و مرشد سے تعلق قائم کر کے اپنی پہچان کرتا ہے تو خدا کا ہونا اس میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس کے افعال و کردار برحق ہوتے ہیں۔ اس کا بولنا، چلنا غرضیکہ ہر فعل اور ہر کام عین خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔

مقامات نفس کی تفسیر معہ اشکال

پیدائش کے وقت انسانی بچہ ہر قسم کے گناہ وغیرہ سے بالکل پاک ہوتا ہے اور تقریباً دس گیارہ سال تک کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اسے برائیوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ خطرات دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں سے کوئی واسطہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا قلب اپنے پروردگار کی طرف ذوق و شوق سے متوجہ رہتا ہے۔ ہر ساعت اس کی طرف راغب رہتا ہے۔ اللہ اللہ شغل کے طور پر ہی پکارتا رہتا ہے لیکن جب ذرا ہوش سنبھالتا ہے اور سن بلوغت کو پہنچتا ہے۔ ہزار ہا رنگین اور دلفریب چیزوں کو اپنے گرد و پیش دیکھتا ہے تو اُن سے والہانہ اُنس کرتا ہے اور آسائش دنیا سے تعلق قائم کرتا ہے ہر چیز کے نفع و نقصان کو جانتے ہوئے بھی حرام و حلال میں تمیز کرنے سے گریز کرتا ہے، چونکہ انسان حرام چیزوں میں لذت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اس لئے اُن کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے۔ طرح طرح کے فسادات، حرص و حسد غضب و غصہ اور عداوت وغیرہ کو اپنا خاصہ بتاتا ہے تو وہی معصوم دل جو وقت پیدائش پاکیزہ ہوٹا ہے۔ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور بچہ اپنے اصل راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ وارث شاہ نے فرمایا ہے۔

”وارث عملاں دے نال خراب ہوندے بچے پاک گناہ توں جمدے نے“

تو جب انسان مذکورہ بالا برائیوں میں بھنس جاتا ہے۔ تو وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے اور اس کے قلب کو روحانیت کی خوراک نہ ملنے سے قلب بیمار پڑھ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلب کمزور ہو جاتا ہے اور یہ قلب کفر و شرک کی وجہ سے قلب کا رخ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور قلب سیاہ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور انسان مردود، شداد، نمرود اور فرعون سے کم نہیں رہتا۔ نہ خدا کے خوف کا خطرہ۔ نہ

رسول خدا کی اطاعت کی پرواہ جھوٹ بونا، شراب پینا، قییموں پر ظلم کرنا اُن کا شیوہ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑ کر رسول خدا کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ پس ایسے آدمی کا دل امارہ کہلاتا ہے اور یہ مجازی ہوتا ہے جس کا تعلق والسواس الخناس سے ہے۔

شکل ملاحظہ فرمائیے۔ یہ دل مجازی دل ہے اور جاہلیت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ اس کا شیوہ بے مرشدی، ماں باپ اور بزرگان دین کی بے ادبی ہے۔ ہر وقت شہوت پرستی اور فتنہ بازی میں مشغولیت رکھتا ہے۔

مسائل نیکی سے خواہ کتنا ہی آگاہ کیا جائے۔ مگر یہ متوجہ نہیں ہوتا اور بزرگان دین کے راستے پر آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم یعنی ایسے قلوبوں پر خدا تعالیٰ کی مہر لگ چکی ہیں۔ اس لئے دنیا کی طرف ہی راغب رہتا ہے۔ اور یہ اندھے آدمی مثل ہوتا ہے کہ جس کو کسی شہر کی سیر کرانے کے بعد پوچھا جائے کہ تو نے کیا دیکھا تو کہے گا کہ کچھ نہیں۔ شعر۔

اُنے تائیں سیر کرایا سارا شہر پھر آیا جد مڑ گھر واپس آیا کہے کچھ نظر نہ آیا ایسے آدمی جن کا قلب جاہلیت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ مثل نابینے کے ہیں۔ ان کی سمجھ میں جو آئے گا۔ وہی بیان کریں گے۔ ان کی آنکھ میں جس قدر قوت بصارت ہے۔ اُسی قدر وہ دیکھ سکتی ہیں۔ (مثال) چار نابینے آدمیوں کو کہا گیا کہ کسی شہر میں ایک عجیب جانور ہے۔ جس کا نام ہاتھی ہے۔ وہ نابینے اس کو دیکھنے گئے تو ایک آدمی نے ایک اندھے کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ کو لگوا دیا۔ دوسرے نابینے کا ہاتھ کانوں کو لگوا دیا۔ تیسرے کا ہاتھ ہاتھی کی پیٹھ کو اور چوتھے کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ کو لگوا دیا۔ واپس

آتے ہوئے چاروں نابینے آپس میں باتیں کرنے لگے اور اُن میں سے پہلے نابینے نے کہا کہ ہاتھی تو مثل پیل پایہ کے تھا۔ دوسرا کہنے لگا کہ ہاتھی چھاج کی مانند تھا۔ تیسرا بولا کہ ہاتھی تو ایک پل کی طرح تھا۔ چوتھا کہنے لگا کہ ستون کی مانند تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نابینے ہونے کی وجہ سے جس طرح انہوں نے محسوس کیا۔ اسی طرح کی ہاتھی کی تعریف کی۔ اس طرح وہ لوگ جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اُن کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے۔ اور عقل بھی اصل جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ دماغ درست کام نہیں کرتا۔ جس کی وجہ سے وہ صراطِ مستقیم پر نہیں آتے۔ انکی آنکھوں کے اپریشن کے لئے صحبتِ فقراء اور بیعتِ مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے آنکھ کی بینائی باطنی علم کے ذریعے تیز ہوتی ہے اور دل روشن ہوتا ہے۔ اور حقیقت شناسی کی حدود کو قریب تر کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ دل قطعی طور پر آلائش دنیا سے پاک ہو جاتا ہے۔

سامنے والی تصویر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حقیقی قلب ہے جو بیعتِ مرشد کی وجہ سے آلائش دنیا سے پاک ہو گیا ہے اور اس نے مطہرہ کا نام پایا ہے۔ یہ دل اس آدمی کا ہے جس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ کامل اولیاء اللہ کی بیعت کی۔ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ و ریاضت کیا ہے اور ذکرِ نفی و اثبات اور ذکرِ پاسِ انفاس سے اپنی ہستی کو نیست و نابود کیا ہے۔ نفس کے متعلق کسی نے خوب کہا ہے۔

مروے خصم مروے خصم مروے تے وساں گھروے
خصم زندیاں نہ ملی ڈھولی۔ منویا خصم تا سہاگن ہوئی

اللہ تعالیٰ کے دوست اپنے نفس پر غالب آ کر حقیقی محبت میں مصروف رہتے

ہیں۔ وہ بالکل محبت نہیں کرتے، نہ جنت کا شوق نہ حوروں کی طلب اور نہ ہی دوزخ کا ڈر، دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یعنی اولیاء اللہ خوفزدہ نہیں ہوتے اور نہ غمگین ہوتے ہیں۔ ان کے قلوب پاک ہوتے ہیں۔ ان کا قلب حقیقی قلب بن جاتا ہے۔ اور حقیقی قلب کا دل رگ و رید سے ہوتا ہے، ہر وقت وہ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوتا ہے اور ان کا نفس امارہ دنیا کی طرف سے مردہ ہوتا ہے۔

جب انسان حقیقی قلب سے شناسا ہوتا ہے تو اسے اور بھی منازل طے کرنا پڑتی ہیں مثلاً اول فنا فی الشیخ یعنی تصور مرشد میں ہونا۔ دوم فنا فی الرسول۔ یعنی نبی کریم کی محبت میں سرشار ہونا۔ سوم فنا فی اللہ۔ یعنی واصل خدا ہونا۔ مگر شرط اول یہ ہے کہ فنا فی الشیخ ہونا ضروری ہے۔ شعر۔

بشکل شیخ دیدم مصطفیٰؐ را۔ نہ دیدم مصطفیٰؐ را بل خدا را

یعنی اس راستے سے انسان بقا باللہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ نماز، نہ رکوع، نہ سجود، نہ چلاکشی، نہ ہی ورد، وظائف وغیرہ عائد ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہستی مہمہ سے گزرتا ہوا ہستی مطلق میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقام مقام وحدت ہے۔ اس کا بیان کچھ نہیں۔ بس یوں ہی سمجھئے۔ ہم نہ تم۔ دفتر گم۔ یہ ایک ایسا عیش سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ نہ اس کی کوئی تہہ ہے۔ یہاں ایک حکایت بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حکایت یہ ہے کہ شیخ شبلیؒ سے کسی نے پوچھا۔ کہ ”توحید کیا چیز ہے“ فرمایا کہ اگر اس کا کوئی جواب دیتا ہے تو وہ لمحہ ہے۔ اور جو کوئی اس کا بیان کرتا ہے وہ بت پرست ہے جو توحید کی تعریف کرتا ہے۔ وہ مشرک ہے اور جو اس کو نہیں جانتا وہ کافر ہے اور جو کوئی اس کے متعلق سوال کرتا ہے وہ جاہل ہے“ میراں سید بھیکؒ نے بھی فرمایا ہے۔

بھیکؒ بات اگم کی کہن سنن میں نہ جو جانے سونہ کہے جو کہے ہو جانے نہ نیاز نے بھی ایک شعر لکھا ہے۔

نیاز نہ میں بندہ، نہ میں مولانا نوری نہ ناری
ہر دم حیرت حیرت دے وچہ ساری عمر گزاری
مولوی غلام رسولؒ نے بھی اس مقام پر یہ کہا کہ۔

کون ہواؤں میں کون سداواں کون نہیں میں کائی
میں خود کون نہیں کہہ دساں خود تھیں اچ پرائی

پس اے انسان یہ منازل اسی صورت میں طے ہو سکتے ہیں۔ جب عالم شریعت سے تعلق قائم کر کے انسان معرفت کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ شریعت معرفت سے وابستہ ہے کثرت واحد سے ہے اور واحد کثرت سے ہے۔ بیج درخت سے ہے اور درخت بیج سے ہے اٹھ سے مرغی اور مرغی سے اٹھ، یہ تمام منازل عبور کر کے انسان کی عبادت عبادت حق ہو جاتی ہے۔ اس کا دیکھنا، بولنا بھی عبادت حق ہوتا ہے اور خوف و خطرات نیز دیگر خواہشات سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ قول علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے واللہ اعبدا اتقا خوف من النار ولا طمع فی جنتک و لکن وجد تک۔ یعنی قسم ہے۔ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا خوف دوزخ سے اور نہ واسطے طمع بہشت کے، مگر کرتا ہوں عبادت صرف تیرے دیدار کے لئے۔ رابعہ بصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ، تو عبادت کس لئے کرتی ہے۔ خوف دوزخ کے ڈر سے یا طلب جنت کے لئے، تو اس نے جواب دیا کہ اگر میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کروں، تو اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں ڈالے، اگر جنت کی طلب میں عبادت کرتی ہوں تو خدا مجھے نصیب نہ کرے۔

حدیث مبارکہ میں آیا ہے ”الدنیا حرام علی اهل الاخرة ولا خرة

حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی اهل اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا حرام ہے اہل بہشت پر، اور بہشت حرام ہے اہل دنیا پر، اور اللہ والوں کے لئے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ شعر۔

ساغر نہ توحید و حدت نوش کن بعد از اں دنیا و عقبے فراموش کن

یعنی دنیا کی محبت حرص نفسانی ہے اور جنت کی طلب آرام جسمانی ہے اور ان دونوں کا ترک محبت حقانی ہے پس اس لئے طالب مولا ہر وقت، ہر حال میں دیدارِ الٰہی کا مشتاق ہوتا ہے۔ بجز اس کے اس کے سامنے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لہذا دوستو۔ خدا تعالیٰ سے عرض گزار ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں اپنے راز ہائے بستہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ختم آمین۔

لطائف ستہ کا بیان

انسان کے جسم میں بے انتہا فیض و برکات اور تجلیات نور سے بھرے ہوئے چھ مقام ہیں جن کی علیحدہ علیحدہ رنگت ہے اور ان کا علیحدہ علیحدہ مقام ہے۔ اول لطیفہ قلبی ہے جس کی جگہ بائیں پستان کے نیچے ہے اور اس کے نور کا رنگ سرخ ہے۔ دوسرے لطیفہ کا نام روحی ہے اس کا مقام دائیں پستان کے نیچے تقریباً دو انگشت چھوڑ کر نیچے کی جانب ہے اس کے نور کا رنگ سفید ہے۔ سوم لطیفہ نفسی کہلاتا ہے جس کی جگہ ناف کے نیچے ہے اور اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ چوتھے لطیفہ کا نام سری ہے اس کی جگہ بالکل سینے کے درمیان ہے جس کے نور کا رنگ سبز ہے۔ پنجم لطیفہ خفی کہلاتا ہے اس کی جگہ بازوؤں کے اوپر ہے اور اس کے نور کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ چھٹے لطیفہ کا نام اہل ہے جس کا مقام ام الدماغ میں ہے اور اس کا نور سیاہی چشم کی طرح سیاہ ہے۔

طرز قیام حضرات نقش بند یہ۔ طرز نوح حضرات نقشبند یہ حضرت سید آدم بنوری

مذکورہ لطائف ستہ کو بخوبی ذکر کرنا چاہئے حتیٰ کہ مکمل ان کی واقفیت ہو جائے۔ ان لطائف کے ذکر کے لئے مرشد کے لئے ضروری ہے کہ پوری طرح مرید کی طرف متوجہ ہو اور ساتھ ساتھ حق سے استدعا کرتا جائے اور مرید پر یہ امر کرے کہ وہ اپنی زبان کو تالو سے لگا کر زبانِ دل کی حرکت سے اسم ذات کو کہے اور خود مرشد پوری ہمت سے توجہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے قلب کا مرید کے قلب تک تعلق قائم کرے اور کسی بھی غیر خطرہ کو نہ آنے دے اور جذبہ قلبی سے مرید کے قلب کو اپنی طرف کھینچے تاکہ اس کی توجہ کے اثر سے لطیفہ میں تحریک اور جنبش پیدا ہو اور ذکر جاری ہو اور ذکر کا نور مرید کے دل میں قوت پیدا کرے اور ذکر اللہ تعالیٰ کا ظہور پکڑے اور

اسی طرح مرشد کچھ عرصہ تک کے لئے مرید کی طرف متوجہ رہے اور ارواح متبرکہ اکابر کے اس سلسلہ کو شامل حال جان کر اس تصرف کو ان کی مدد سے جانے خیال رہے کہ صنوبری دل حقیقی قلب کا آشیانہ ہے اور یہ عالم امر سے ہے۔ اس کا نام حقیقت جامع ہے اور مرید قلب کی طرف متوجہ ہو کر یہ خیال کرے کہ یہ عادت اللہ کی طرف سے جاری ہے اور فیض حقیقی قلب کے راستے پہنچتا ہے۔

جب لطیفہ قلبی کی مشق ختم ہو جائے اور فنا قلبی حاصل ہو تو اس طرح باقی تمام وظائف کی علیحدہ علیحدہ مشق کرے اور لطائف کی فنا عبادت سے ہے۔ ان لطائف میں زیادہ سے زیادہ محویت اختیار کرنی چاہئے، تاکہ تکلیف نہ ہو، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرید کو قلبی لطیفہ میں تجلیات ظاہر ہوتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو۔ یہ کوشش ہو کہ تجلیات آپ پر غالب نہ ہوں اور یہ خیال بھی یقیناً ہو کہ نظر قلبی سے خدا تعالیٰ کا ظہور ہو رہا ہے۔ شعر

آنکھ، کان، ناک، منہ ڈھانپ کر نام نرہن لے

اندر کے پٹ تب کھلیں جے باہر کے پٹ دے

بعض مشائخوں کے نزدیک انسان دس چیزوں سے مرکب ہے۔ یعنی پانچ عالم امر سے ہے اور پانچ عالم خلق کے۔ عالم امر کے یہ ہیں قلب، روح، سر، غشی، اخفی اور عالم خلق کے مندرجہ ذیل ہیں ایک لطیفہ نفس کا اور چار عناصر یعنی آگ، ہوا، پانی، خاک عالم امر اس کو کہتے ہیں۔ جو امر کن سے ایک بار پیدا ہوا اور خلق اس کو کہتے ہیں جو آئینہ آہستہ پیدا ہوا ہو اور دائرہ امکان ان دونوں عالم میں شامل۔ آدھا دائرہ امکان ان دونوں عالم میں شامل ہے۔ آدھا دائرہ اوپر کی جانب عرش تک ہے۔ خداوند قدوس نے جسم انسانی کی تخلیق کی اور اس کو پیدا فرمایا تو عالم امر کے پانچ لطیفوں کا انسان کے اوپر کی جگہ تعلق بخش اور اسی کا قطع چھ قدم ہے پانچ عالم امر کے

ہیں، یعنی قلب، روح، سر، غشی، اخفی اور آپ عالم خلق سے ہے یعنی نفس اور قلب گھوڑا اربعہ عناصر سے ہے جس کا تعلق قلب سے ہے جو کہ عالم امر سے ہے، یعنی قلب کی محبت عالم امر سے ہوتی ہے۔ نقشہ یہ ہے۔

بیان انا

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اخفی، خفی، روح، قلب، سر وغیرہ عالم امر سے ہیں اور نفس، آگ، ہوا، پانی، خاک عالم خلق سے ہیں۔ ان مذکورہ دس عناصر سے انسان بنائے ہے۔ اور جب انسان کسی کامل مرشد کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے تو وہ مرشد سے محبت اور عشق کرتا ہے تو وہ مرشد اپنے مرید کو مختلف وظائف میں مشغول کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آہستہ آہستہ تمام مقامات سے واقف ہوتا ہے۔ اخفی، خفی، روح، قلب اور سر سے شناسائی ہوتی ہے اور بلا آخر فقر کی منازل کو پہنچتا ہے تو بتدریج اپنے پیرو مرشد کی وساطت سے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور عشق حقیقی میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ اُسے اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی اور ہمہ اوسط کا نعرہ لگتا ہے۔ اپنی زبان سے لفظ انا کہتا ہے۔ جیسا کہ بایزید بسطامیؒ نے کہا تھا کہ سبحانی ما اعظم شانی (میں پاک ہوں اور میری شان بہت اونچی ہے) تو اس طرح اس مقام پر منصورؒ نے بھی (انا الحق) کا نعرہ لگا دیا تھا جس سے عوام الناس نے کفر کے فتوے عائد کر دیئے تھے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ حق پر تھے اور اپنے اصلی مقام پر پہنچ کر انہوں نے عین وقت پر انا الحق کا نعرہ لگا دیا تھا، جسے عام آدمی سمجھ نہ سکے تھے دار پر سوار ہونے کے بعد بھی آپ کی روح مبارک سے یہ لفظ نکلتا رہا۔ اگر وہ منصور کی آواز ہوتی تو فوراً بند ہو جاتی، مگر چونکہ وہ حق کی آواز تھی اس لئے بند نہ ہوئی۔ حضور پاکؐ نے بھی ایک مقام پر فرمایا ہے من انسانی فقد راء الحق۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔

حضرات! مقام انا تک پہنچنا کچھ آسان کام نہیں لیکن پیرو مرشد کی ایک نظر کامل ہی کافی ہے۔ مرشد کی ذات طرح طرح کے وظائف، چلے وغیرہ کرائے بغیر ہی اپنے مرید کو جہاں تک چاہے اور جو چاہئے مقام بخش سکتی ہے۔ انا تک کی رسائی کیلئے

پہلے دوسرے مقامات کو عبور کرنا نہ صرف ضروری ہے بلکہ لازمی ہے۔ حضور پاکؐ نے انا کا مقام اس طرح بیان فرمایا ہے کہ "ان فی جسدی آدم مصنفۃ فی فواء، وی قلب و قلب فی الروح فی السر و السر فی خفی والخفی فی انا" ترجمہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جو فواء میں موجود ہے اور فواء قلب کے بیچ میں موجود ہے، قلب کا مقام روح میں ہے روح سر میں موجود ہے، سر خفی میں اور خفی انا میں ہے (انا کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) باذن اللہ (۲) تم باذنی۔ اور جب انسان مقام انا سے واقف ہوتا ہے تو اس کا بولنا حق ہوتا ہے، اس کا ہر فعل حق پر ہوتا ہے اور عشق حقیقی میں سرشار ہو کر بے خودی کی مستی میں آ کر انا کا نعرہ لگاتا ہے اور اگر خودی میں آ کر اس قسم کا نعرہ زبان سے نکالتا ہے تو رائدہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک حکایت بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ شیطان لعین منصورؒ کے پاس آیا اور کہا کہ (تو نے بھی انا کا نعرہ لگایا میں نے بھی انا کہا تھا) لیکن میں رائدہ درگاہ ہوا۔ لعنت کا طوق میرے گلے پڑا، مگر تجھ پر رحمت برسی ہے تو رحمتی ہے، مگر میں لعنتی ہوں اس کا سبب فرما دیجئے تو منصور علیہ رحمت نے جواب دیا کہ اے لعین۔ تو نے جب انا کہا اور انا کا نعرہ لگایا تو تو نے خودی میں آ کر لگایا تھا۔ جس کی خاطر بارگاہ الہی سے دور ہوا۔ مگر میں نے انا کا نعرہ بے خودی میں لگایا۔ اس لئے مجھ پر رحمت برسی ہے۔ لہذا فقر کے لئے ضروری ہے کہ جب اسے مقام انا سے شناسائی ہو جائے۔ تو شیطان کی مثل خودی سے پرہیز کرے۔ بلکہ عشق حقیقی میں مستغرق ہو کر بے خودی کی حالت میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کے آگے عاجزی انکساری کرنی چاہئے۔ اور یہ التجا کرنی چاہئے کہ اے پروردگار جس طرح تیری اطاعت کرنا حق تھا اس طرح میں ادا نہیں کر سکا، جیسے حضور پاکؐ نے بھی ایک مقام پر فرمایا تھا کہ سبحانک ما عرفتک وحق معرفتک۔ یعنی اے اللہ پاک ہے تیری ذات، ہم سے تیری

معرفت کا حق ادا نہیں ہوا۔ صوفیائے کرام اور عارفین کا کہنا ہے کہ اے فقرا اگر تجھ پر خودی کا غلبہ ہی رہا اور غیریت کے پردے کو پس پشت نہ ڈالا تو تیری تمام عبادات شرک میں داخل ہو جاتی ہے۔ مقام انا تک کی رسائی والے کسی عارف کا کہنا ہے کہ نماز پڑھنا بیواؤں کا کام ہے۔ روزہ رکھنا روٹیوں کی بچت ہے۔ مرید کرنا تجارت ہے۔ حج کرنا اپنے نام کی شہرت ہے۔ کرامتیں دکھانا جلودگروں کا کام ہے۔ پانی پر سے گزرنا اور ہوا میں اڑنا وغیرہ مکھیوں کا کام ہے۔ قد ہوسی کرنا بتوں کا کام ہے۔ لیکن محض مولا کو اختیار کرنا مرد مومن کا کام ہے۔ باقی تمام کام جہالت کے کام ہیں اور جہالت ایک ایسا عمیق سمندر ہے جس میں ہزار ہا افراد متفرق ہیں لیکن باہر نکلنے سے محروم ہے اور عاجز ہیں لیکن جو فقر ہوتا ہے۔ وہ مقام انا تک پہنچ کر اپنی ہستی کو نابود کر دیتا ہے۔ نیاز احمد نے فرمایا ہے کہ نیاز لہری کے روپ میں ایسا ہو جاگم جب اور جا پہ دونوں مار دے رہے ہم نہ تم

پس ہمارے لئے لازم ہے کہ مثل حضور پاک مقام انا تک رسائی کریں اور مقام انا کو پاتے ہوئے بھی ارکان دین کا پابند رہنا چاہئے۔ حضور پاک کی اطاعت بھی جاری رکھیں۔ عالم شریعت کا پابند رہ کر اسرار حقیقی سے واقفیت پیدا کرے اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ طالبات حق کو اپنے مطلب میں کامیابی کا مرانی عطا فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین۔

بیان فعل محتای

حکموں باجھ نہ اُنکل بے راز زبان نہ کھولے
ہو ہر بال اندر پر معنی دیکھ متاں دل ڈولے

حضرات! اس بیان میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آیا انسان اپنے افعال و کردار میں خود مختار ہے یا نہیں۔ تو سنئے۔ کہ خدا تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد گرامی ہے کہ "لا تتحرك ذكراً الا باذن الله" ترجمہ: خدا کے حکم کے بغیر کوئی چیز بھی حرکت نہیں کرتی۔ تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ہر چیز کا گھٹنا، بڑھنا، پرورش پانا، مرنا جینا اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ ہر چیز پر اُسے قدرت حاصل ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر خدا تعالیٰ کا بیان ہے کہ "ان الله على كل شيء قدير"۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو مندرجہ بالا قرآنی آیات کے حوالہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے افعال میں کسی قسم کا اختیار نہیں ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ محض خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ فعل مختاری تین اجزاء سے مرکب ہے۔ اول قضا۔ دوم رضا۔ سوم بندہ کی مختاری۔ سو اللہ تعالیٰ مذکورہ تینوں چیزوں پر قادر ہے، کیونکہ اس نے مقام ازل میں انسان کے لئے جو کچھ باتدبیر بنایا۔ وہی کچھ مقام عبودیت میں آ کر اس کے لئے مقدر بنی۔ سب سے پہلے انسان کے لئے ہی اس کی تقدیر لکھی۔ جس کی خلاف ورزی قدرت کے شایان شان نہیں۔ حدیث مبارکہ "عن عبد الله بن عمر كتب الله مقادير الخلايق قبل ان يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء" ترجمہ: عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مخلوق کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے لکھی ہیں۔ اس وقت جب کہ اللہ

تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پس یہ تمام کائنات دن رات، چرند پرند، انسان کی حیات و موت اور قیامت وغیرہ قضا کہلاتی ہے جس کا نام تقدیر ہے اور اس کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق منشاء خدا رضا کہلاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی منشاء کے مطابق انسان کو عالم ازل میں لکھی ہوئی چیزیں یعنی رنج و الم راحت و آرام، عزت و ذلت اور شاہی گدائی، نیکی بدی عطار کرتا ہے۔ اس کو رضا کہتے ہیں۔ اور اب چونکہ عالم ازل میں لکھی ہوئی چیزیں ہی انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس لئے انسان اپنے مقدر اور افعال پر مختار نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان بذات خود کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، کہ "ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء" یعنی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ راہ راست پر لے آتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی کرتا ہے تو اب انسان کی اس میں فعل مختاری کیا رہی۔ خدا تعالیٰ ہی جس کو نیک بنانا چاہتے ہیں اس کو نیک نئی عطار کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کے لئے نیت بد عطار کر دیتے ہیں پس نیک نئی والا نیک کی طرف مائل ہوتا ہے اور بد نیت والا، بدی کی طرف رجوع کرتا ہے جس کے صلہ میں بہشت و دوزخ کا مستحق ٹھہرتا ہے، کیونکہ عالم ازل میں لکھی ہوئی قضا اس کے لئے رضا بن کر اس کے سامنے آتی ہے۔ بہشت بہشت میں خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کی روحوں پیدا کی ہیں۔ (اول) وہ روحوں جنہوں نے زبان اور قلب سے ذات خداوندی کو تسلیم کیا۔ (دوم) وہ روحوں جنہوں نے صرف قلب سے ذات خداوندی کو تسلیم کیا۔ (سوم) وہ جنہوں نے صرف زبان سے تسلیم کیا۔ (چہارم) وہ روحوں جنہوں نے نہ زبان سے خدا تعالیٰ کو مانا اور نہ دل سے تسلیم کیا۔ یہ روحوں چار قسم کی تھیں۔ جزا کی تفسیر خواجہ صاحب نے ایسے کی کہ (اول) وہ روحوں جنہوں نے زبان اور دل سے خدا کو تسلیم کیا۔ وہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ اور

مومنین کی روحوں تھیں۔ (دوم) وہ روحوں جنہوں نے دل سے تسلیم کیا۔ وہ ظاہریت سے غیر شرع تھے۔ ان کا باطن خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ اور بوقت موت اُن کا شمار نیکوں میں ہوا۔ (سوم) وہ روحوں جنہوں نے صرف زبان سے خدا تعالیٰ کا اقرار کیا۔ اُن کا ظاہر اسلام کی طرف تھا اور باطن کفر و شرک میں غرق تھا۔ (چہارم) وہ لوگ جنہوں نے دل سے اقرار کیا اور نہ زبان سے مانے۔ وہ کافر لوگ کہلائے۔ تو پس اے انسان! خدا تعالیٰ نے جس روح کو عالم ازل میں جیسا بنایا۔ ویسا ہی عالم عبدیت میں خاک کی لباس میں ملبوس ہو کر آگئی اور عالم ازل میں جب روحوں کو پیدا فرمایا۔ تو اس وقت ہر روح کو اپنے فصلوں کے ساتھ پیدا کیا۔ روحوں تو ایک ہی تھیں۔ لیکن ملکوں میں جدا جدا تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام حکمت سے کیا ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ بیشاق کے دن جب کل روحوں کو رب العزت نے اَلْسَت بربکم۔ یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو تمام روحوں نے اقرار کیا۔ قالو بلی۔ کیوں نہیں۔ تو ہمارا خالق مالک ہے۔ جب اقرار کیا گیا۔ پھر عالم مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام روحوں کو زیارت کرائی۔ خواہ نبی ہو، ولی ہو، اصحابی ہو، نیک ہو، برا ہو، سب روحوں نے عالم مثال میں حضورؐ کی زیارت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی میرے محبوب سے محبت کرے گا اس کو میں جنت دوں گا جو کوئی بغض کرے گا۔ اس کے لئے دوزخ ہے۔ وہاں بھی سب روحوں سے اقرار لیا۔ عالم مثال سے جب عالم شہادت میں روحوں ظہور میں آئیں۔ تو ہر روح کو اپنے اپنے وقت میں جسم کشف ملا جس وقت مجسم جسم ملا اور مرتبہ بلوغت تک پہنچا تو بالغ ہو کر ہر روح اپنے جسم میں فغلوں کے مطابق حرکت کرنے لگی۔ کسی نے حضور پاکؐ کو زبان مبارک سے تسلیم کیا۔ کسی نے دل سے تصدیق کی۔ کسی نے روح سے تصدیق کیا اور کسی نے مانا ہی نہیں۔ وہ یہاں آ کر خامیاں نکالنے لگے۔ کوئی کچھ کہتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے۔ غرضیکہ ہر کسی کی

جو اپنی ازلی فطرت تھی اس قسم کے فعلوں میں ہی ظہور میں آیا۔ آتے ہی اپنے اپنے فعلوں میں مختار ہوئے اس لحاظ سے تو یہ اس طرح فعلوں پر مختار ہوا۔ حقیقت میں کوئی مختاری نہیں۔ اور جس جگہ کا ہے اسی جگہ میں جائے گا، کیونکہ ہر چیز اپنے اصل مقام (اصلیت) کی طرف رجوع کرتی ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب ازل میں ہی روح کے مطابق فعل بنے تو یہ بری الذمہ تھا، پھر جزا و سزا کے کیا معنی؟ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے پیشوائی کی بڑی ضرورت ہے۔ کسی مردِ کامل کی صحبت میں بیٹھ کر سمجھو تو جنت میں جائے گا۔ جنتی۔ دوزخی ہے تو دوزخ میں جائے گا۔ مسئلہ تو صاف ہے۔ دنیا میں تو صرف گواہی کے لئے آئے۔ تاکہ ہر چیز اور ہر آدمی بلکہ ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عالمِ ناسوت میں یہ جہان قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ اچھے برے، نبی، ولی کی تمیز نہ ہوتی۔ صرف ایک دوسرے کی پہچانی کے لئے یہ سلسلہ حکمت کے ساتھ بنایا ہے بنانے والی ذاتِ اقدس ہے۔ یہ چیز اس کے قبضہ میں ہے۔ اس لئے ذاتِ محیط ہے اور حکمت والی ہے۔

اس بیان کو سمجھنے کے لئے یہ مثال سامنے رکھیے۔ کہ جس طرح فلم پہلے بن کر بعد میں سینما ہال میں چلتی ہے اور اپنے اپنے وقت پر یہ نوٹو پردہ سکرین پر آ کر کام کرتا ہے، اسی طرح رب العزت کی ازل میں بنائی ہوئی فلم اس جہان کے ہال میں اپنے اپنے وقت پر چل رہی ہے۔ یہاں کوئی تدبیر کام نہیں کرتی۔ یہ علم و عقل سے بالاتر ہے۔ پس ثابت ہوا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ محض خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ بندہ بے کس و مجبور ہے اور اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ گناہ و ثواب جو کچھ انسان کو ملتا ہے۔ خدا کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ گناہ خدا کرانا ہے بلکہ انسان کو چاہئے کہ گناہوں کو اپنے اوپر عائد کرے اور نیکیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم

دل و دماغ اور ہوش و حواس عطا کئے ہیں۔ وہ سوچ سکتا ہے کہ فلاں کام گناہ ہے۔ اور فلاں کام نیکی ہے۔ یہاں ایک لطیفہ ملاحظہ فرمائیے۔

پھلوں کے کسی باغ میں ایک آدمی چلا گیا اور وہ کسی ایک درخت پر چڑھ کر پھل توڑنے لگا۔ جب اس باغ کے مالک کو پتہ چلا تو وہ فوراً آیا۔ پوچھا، کہ اے انسان تو کس کی اجازت سے باغ میں آیا ہے اور پھل کیوں توڑ رہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ اے باغبان۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے قرآن شریف نہیں پڑھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا“ خدا تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی لاش یعنی میرا وجود اس درخت پر کیسے چڑھ گیا اور میں اس کے حکم سے پھل توڑ رہا ہوں۔ باغبان نے سنا تو کہا کہ نیچے اتر آؤ۔ تو باغبان نے ایسا کرنا بیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ کہا کہ یہ سزا بھی تجھے حکم خداوندی سے ہی مل رہی ہیں۔ پاس اے انسان۔ تجھ میں سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس لئے اپنی عقل و فہم سے تو ہر اچھے برے کام میں تمیز کر سکتا ہے۔ اس لئے گناہوں کو اپنے خدا کی طرف سے عائد نیکی کرنا چاہئے، بلکہ برائی کو اپنا فعل جاننا چاہئے۔ حکایت مولانا روم۔

کسی بادشاہ کے دو وزیر تھے۔ ایک دن اُن وزیروں سے بادشاہ نے کہا، کہ تم پانی کے بھرے ہوئے اس حوض میں غوطہ بھی لگاؤ اور اپنے کپڑوں کو بھی خشک رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ غوطہ لگاتے وقت کپڑے نہ بھیگ جائیں۔ پہلے وزیر نے غوطہ لگایا۔ کپڑے بھیگ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تو جواب دیا کہ آقا، اس میں میرا کیا قصور ہے، پانی میں کپڑے بھیگ ہی جاتے ہیں۔ آپ کا یہ سوال کرنا درست نہیں۔ دوسرے وزیر نے غوطہ لگایا۔ اس کے کپڑے بھیگ گئے۔ پوچھا گیا تو بادشاہ کو وزیر نے یہ جواب دیا کہ حضور یہ میری غلطی ہے کہ میرے کپڑے پانی میں بھیگ گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو پہلے

وزیر کی طرح کیوں نہیں کہتا تو اس نے جواب دیا کہ عالیجا! آپ کا خادم ہوں۔ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا قصور ہے۔ اگرچہ یہ پانی کی خاصیت ہے کہ اس میں گرنے والی چیز بھیک کر ہی نکلتی ہے، لیکن میں اسے بھی اپنی غلطی تصور کرتا ہوں۔ آپ پر حرف لگانا خود کو ہلاکت میں گرانا ہے۔

تو اس طرح انسان کو چاہئے کہ اپنے گناہوں کو اپنے خدا کی طرف سے نہ جانے حالانکہ خدا قادر مطلق ہے اور مختار کل ہے اس طرح پیرومرشد کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اگر مرشد اپنی زبان اقدس سے کوئی امر مرید پر عائد کر دیتا ہے تو مرید کے لئے لازم ہے کہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ یہ مرشد کی غلطی ہے بلکہ وہ اپنی غلطی تصور کرے اور خیال کرے یہ میری سمجھ میں ہی بات نہیں آئی۔ یا یہ کہ میرے ذہن کی رسائی یہاں تک نہیں ہے۔ بلکہ کوشش کرے کہ نیت کو پاک صاف رکھے۔ نیک بننے کی تگ و دو نہ کرے۔ اگرچہ یہ چیز بھی خدا کے قبضہ میں ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ یحببتی الیہ من یشاء الیہ من ینیب۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ بزرگی عطا کرتا ہے۔ اپنی طرف سے جس کو چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جو صاف نیت کرتا ہے۔ پس ان تمام کاموں پر خدا تعالیٰ قادر ہے۔ جو کام بھی انسان سے سرزد ہوتا ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے، یہاں ایک شبہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر کام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو اچھے برے افعال کی جزا و سزا کا انسان کیوں مستحق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ نیت کا مختار ہے۔ اپنی نیت کو نیک یا بد کرنے پر سزا و جزا کا مستحق بن جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے دورایتے (نیکی اور بدی) انسان کے آگے رکھ دیئے ہیں۔ اور انسان کو عقل و دماغ عطا کر دیا ہے۔ وہ ان سے کام لے سکتا ہے اور انسان کے آگے اچھے کام کیلئے جزا اور برے افعال کے لئے سزا بھی مقرر کر دی ہے۔ تاکہ انسان خدا داد علم اور ذہن سے کام لے کر اس کے احکام کی فرمانبرداری

کرے۔ پس انسان کے لئے لازم ہے اور برے کاموں کی طرف رجوع نہ کرے اور عجز و انکساری میں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جب انسان من عرف نفسه کی پہچان کر لیتا ہے اور فنا فی اللہ کی منازل طے کر لیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے افعال و کردار پر مختار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کا بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، غرضیکہ ہر فعل حق ہوتا ہے کیونکہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ لسا الفقیر سیف الرحمن۔ یعنی فقر کی زبان خدا تعالیٰ کی تلواری ہے۔

خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے مسائل خود بخاری کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

بیانِ عشق

حضرات! عشق کی حقیقت، اہمیت اور ضرورت واضح کرنے کے لئے مولوی غلام رسول کے چند ایک اشعار لکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ملاحظہ ہو۔

عشق بناں دل مردہ غافل کس گنتی وجہ آوے
عشق دلاں نوں عقل عماں تھیں کرشمیر دکھاوے

مردہ نہیں بن عشقوں دل نوں نور نہیں روشنائی
غم برہوں دے لذت باہجوں دلیوں ذوق نہ کائی

باہجوں عشق حیاتی نہ ہیں درد غماں دی گھائی
لہیدوں بھلا ایہی لکھ داری تیغ ونگے وجہ چھائی

عشق اندھیری جاں سر جھٹلے کھاویں جگر ہو لارے
خودی تکبر، مان، غرورت جان پلک وچ مارے

حضرات! یہ عشق وہ عشق ہے کہ جس نے بھی اُسے اپنایا۔ اُسے آلام و مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ طرح طرح کی تکالیف میں سے گزرنا پڑا۔ مثلاً حضرت بلال نے عشق کیا تو کفار مکہ نے مصیبتوں کے پہاڑ آپ کے راستے میں حائل کر

دیئے، مگر آپ نے بھی محبت و استقلال کا وہ ثبوت پیش کیا، جس کی مثال ملنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ دیکھنے والوں کے لئے حضرت بلال کا وہ عشق حقیقی ایک مصیبت کا گھر تھا۔ مگر اُن کے لئے ایک منزل تھی جس کو انہوں نے بھد شوق طے کیا۔ ہر ایک چیز کو پس پشت ڈال دیا۔ مگر عشق حقیقی کے دامن کو نہ چھوڑا۔ حدیث۔ العشق نار یحرق ما سوا اللہ۔ یعنی حضور پاک نے فرمایا: کہ ”عشق کی آگ سوائے خدا کے ہر ایک چیز کو جلا دیتی ہے۔“ نیز صوفیائے کرام اور اہل محبت فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ اس عاشق سے پناہ مانگتی ہے جس کے دل میں عشق و محبت کی آگ ہے یہ محبت خاص خدا تعالیٰ کی محبت ہے جب انسان عشق و محبت میں اتنا استغراق پیدا کر لیتا ہے تو اس کے قلب میں عشق کی ہی آگ ہر وقت بھڑکتی ہے سوائے عشق کے اُسے کسی اور چیز کا علم ہی نہیں ہوتا۔ حدیث۔ فی فواد الحب نار ہو اصر من نار الجہنم۔ عاشقوں کے دلوں میں جو آگ ہوتی ہے وہ دوزخ کی آگ سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ پس اے انسان، جس دل میں خدا کی محبت نہیں۔ وہ دل دوزخی ہے اور دوزخ کی آگ اس پر زیادہ تیز ہوتی ہے اور جس کے دل میں خدا کا عشق اور محبت ہے۔ اس کے سامنے جہنم کی آگ کی کوئی حقیقت نہیں۔ بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ مانند گلزار ہوتی ہے۔ حدیث۔ النار ترحم لمن فی قلبہ نار۔ یعنی آگ اس پر رحم کرتی ہے جس کے قلب میں عشق و محبت کی آگ ہو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چخہ میں ڈالا گیا۔ مگر آگ فوراً مانند گلزار ہو گئی۔ خود خدا تعالیٰ نے فرمایا: قلنا یا نار کوفی برد و سلام علی ابراہیم۔ یعنی اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اور سلامتی والی بن جا۔ اے انسان غور کر کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی صرف اس لئے کہ اُن کے دل میں خدا تعالیٰ کے عشق اور محبت کی آگ تھی۔

اقبال کا شعر ہے۔

بے خطر کو پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشا کی لب بام ابھی

جو اس آگ سے زیادہ گرم اور تیز ہوتی ہے سلطان العارفین نے کہا ہے کہ۔

زہد از بیم دوزخ چند ترسانی مرا آتش دارم کہ دوزخ تیرواں خاکستر است

یعنی اے زہد تو مجھے دوزخ سے کیا ڈراتا ہے۔ میرے سینے میں وہ آگ ہے جس کے

مقابلہ میں دوزخ کی آگ راکھ ہے۔ دوسری جگہ پھر فرمایا کہ۔

چوں در آتش عشق شد خترم دل دوزخ آتش گرفت از دم

پس ہمیں چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور عشق میں استغراق پیدا کریں کیونکہ

جو خدا سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے یحبہم

و یحبونہ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری

جگہ ارشاد ہے۔ فاز کرونی اذکرکم۔ یعنی تم مجھے یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کرتا

ہوں۔ ایک دن صحابہ کرام نے حضورؐ سے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کونسا ہے

تو فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ۔ محبت اور خدا تعالیٰ کا اخلاق دل میں پیدا کرنا سب

اچھا عمل ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں انسان کے نہ اعمال دیکھتا

ہوں۔ نہ اس کی نیکی، نہ برائی، نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ زہد اور نہ تقویٰ، بلکہ اس کے

قلب میں اپنی محبت دیکھتا ہوں اور جب میں انسان کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا

ہوں تو میں خود اس کا نگہبان ہو جاتا ہوں اور جو دل اپنے معبود اور اس کی محبوب کی

محبت سے خالی ہے۔ وہ دل دل نہیں ہے، بلکہ مانند خاک ہے۔ سلطان العارفین کا

قول ہے۔

دل کہ از اسرار خدا غافل است دل ناتواں گفت کہ مشیت گل است

مطلب یہ ہے کہ جو دل اسرار خداوندی سے محروم ہے۔ اُسے دل نہ کہو، بلکہ

وہ تو خاک کی ایک مٹھی ہے۔ دل تو ایک خدائی خانہ کعبہ ہے۔ جس میں ہر وقت اس کا

بیسرا ہے، گراے انسان! تو نے اپنے دل کو شیطان کے پنجے میں کیوں دے رکھا ہے

۔ تیرا قلب وہ دل ہے جسے ابراہیم کعبے پر فوقیت ہے مگر محض اس صورت میں کہ جب

دل میں عشق و محبت کی آگ ہو، ورنہ مشیت خاک۔ شعر۔

دل کعبہ اعظم است ز اں کعبہ آب و گل آ صد ہزار کعبہ بود در میان دل

یعنی دل گارے اور پتھر سے بنے ہوئے کعبہ کے مقابلہ میں بدرجہا افضل

ہے ویسے دل میں لاکھوں کعبے سمائے ہوئے ہیں۔ شعر۔

دل کعبہ اعظم است بکن خالی از بیتاں بیت المقدس است بکن جائے دیگر اں

یعنی اگر اے انسان! تو اپنے دل کو برائیوں، غلاظتوں اور بتوں سے پاک

کرنے تو یہ کعبہ اکبر ہے۔ یہ بیت المقدس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ جہاں خدا کا تخت

ہے۔ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ۔ یعنی مومنوں کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش

ہے۔

لہذا اے انسان! تیرے جسم میں خدا تعالیٰ نے صرف ایک قلب بنایا ہے۔ دو

دل پیدا نہیں کئے۔ تیرا دل وحدت کا ایک خزانہ ہے یعنی تیرے دل میں سوائے خدا

کے کسی اور کی محبت یا طلب نہیں ہونی چاہئے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہ دل

میرا عرش ہے اور عرش وہ جگہ ہے، جہاں میں رہتا ہوں۔ حدیث: ما جعل اللہ

لرجل من قلبین فی جوفہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دو دل نہیں بنائے۔

جس سے دو چیزوں کا خواہشمند ہو۔ جب ایک ہی ہے تو اوروں کی محبت فضول ہے۔

مگر محبت کی بھی دو اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں۔

ایک نفسی محبت اور دوسری قلبی محبت۔ نفسی محبت وہ محبت ہے جو مال، اولاد،

دنیا رشتہ داروں وغیرہ کی محبت ہے اور یہی محبت انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے: یا ایہا الذین امنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ترجمہ: تمہاری عورتیں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ پس دور رہو ان کی محبت سے۔ پس حضرات! جہاں تک ممکن ہے۔ نفسانی محبت سے بچنا چاہئے اور اپنے مال، اولاد، عورتوں وغیرہ کی محبت کو ترک کر کے بس ایک واحد خدا کی عبادت کی طرف جھک جانا چاہئے۔ تاکہ آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ لہذا انسان کے قلب میں ایک واحد خدا اور اس کے رسول کی اطاعت وغیرہ و فرمانبرداری ہونی چاہئے نفسانی محبت فانی ہے۔ اس لئے اس سے بچنا چاہئے۔

دوسری محبت قلبی محبت کہلاتی ہے جو نفسانی محبت سے ہٹ کر خداوند کریم کی محبت کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اس کے رسول کی اطاعت پر آمادہ کرتی ہے۔ پس جب خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بدرجہ اتم زور پکڑ لیتی ہے تو اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ عشق حقیقی وہ عشق ہے جس کا طالب صرف اپنے محبوب کو ہی چاہتا ہے اور اس عاشق کو اپنے محبوب کے عشق میں آ کر محبوب کے تعلق داروں سے بھی محبت کرنا پڑتی ہے۔ مثلاً اہل بیعت اصحابہ کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا اس عاشق کا اولین فرض ہے۔

جب انسان بحر محبت میں انتہائی گہرائی تک غوطہ لگاتا ہے تو وہی محبت عشق کا نام پکڑ لیتی ہے اور اپنے محبت کا نام عاشق رکھتی ہے جس کے لئے مختلف منازل طے کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ عاشق کی یہ حالت ہوتی ہے۔

عاشقان را سہ نشانی اے پسر آہ سرد۔ رنگ زرد چشم تر

یعنی عاشق ہمہ وقت محبوب حقیقی کے نشہ میں سرور آہیں بھرتا ہے۔ اس کے ذوق میں رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور اس کی جدائی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں اور جب عاشق عشق میں انتہائی محویت اختیار کرتا ہے۔ تو اس کے وجود سے

غیریت کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کو مجاز بھی حقیقی معلوم ہوتی ہے اور مجازی عشق میں حقیقی عشق کا پہلو نظر آتا ہے۔

حکایت: محمد بخش گیلانی بیان کرتے ہیں۔ کہ کسی بادشاہ کا ایک دھوبی تھا جو کپڑے دھو کر اس کے محل میں لاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ دھوبی کپڑوں کو لے کر بادشاہ کے محل میں گیا تو اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی۔ شہزادی اس قدر حسین و جمیل تھی کہ وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ واپس گھر آیا تو اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ اس دیوانہ پن کے عالم میں ہی ہر وقت رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دھوبی سخت بیمار پڑ گیا۔ والدہ نے پوچھا تو اس نے تمام حقیقت کھول دی۔ اور سارا ماجرا کہہ دیا۔ والدہ نے اسے سمجھایا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن اس کی والدہ شہزادی کے پاس گئی اور چپکے سے ساری کہانی سنائی۔ تو شہزادی نے کہا کہا اے مائی۔ اگر تیرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے تو اسے کہہ کہ وہ لباس فقرا میں جھنگل میں بسیرا کرے اور میں اپنے ابا جی اجازت لے کر آؤں گی۔ پس اس کے کہنے پر وہ دھوبی فقیری جبہ پہن کر جھنگل میں جا بیٹھا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شہزادی گئی، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، شہزادی نے کہا کہ میں وہی بادشاہ کی بیٹی ہوں، جس پر تو عاشق تھا تو اس نے جواب دیا کہ میں بھی وہی ہوں، مگر میری آنکھیں اب دیار الہی کر چکی ہیں۔ اب یہ آنکھیں آپ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ پس حضرات! جس طرح وہ عشق مجازی میں آ کر اتنا محو ہوا کہ اپنے حقیقی خدا سے جا ملا اور عشق مجازی بھی اس کے لئے عشق حقیقی میں بدل گیا، عشق بھی مانند بھٹی کے ہے کہ جس میں لوہا پھینکیں تو آتش کی صحبت میں لوہا اپنا رنگ اتنا بدلتا ہے کہ خود آگ ہو جاتا ہے اور آگ کی یہ خاصیت ہے کہ آگ کو جہاں رکھیں دوسری چیزوں کو جلا کر آگ بنا دیتی ہے۔ پس اے پیارے اپنے پیرو مرشد سے بیعت کر کے اس قدر محبت کر اور عشق رسول اس قدر اپنے آپ میں پیدا کر کہ تو

واصل خدا ہو جائے۔ اور عشق میں اس قدر محویت اختیار کر کہ تجھے اپنے آپ کی خبر نہ رہے۔ جیسے میراں سید بھیک نے کہا ہے۔
صوفی سدا سدا میں رہے اپنے آپ کو کھو جہاں نہ ہووے دوسرا یا ہو یا ہو
اس لئے اپنے پیرو مرشد سے اس قدر محبت کرنی چاہئے کہ اس کا ہونا تیرے اندر داخل ہو جائے۔ مولوی غلام رسول نے کہا ہے کہ۔

جس دن داتوں میں وچہ آ یوں میرا رہیا نہ کائی
جس دن دامن تینوں ڈٹھا درداں نے لٹ پائی

جس دن دامن تینوں ڈٹھا ہو رڈ ٹھاست پایا
جس دن دامن تینوں پوجیا تے پوجن دول آیا

بس اے انسان! تو بھی اپنے محبوب پر عاشق ہو کر اس کے امر کا پابند ہو جا اور پھر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کر۔ بلکہ اپنے مرشد کی اطاعت فرمانبرداری میں لگا رہنا چاہئے اور پھر دوسرے کام از خود درست ہوتے جائیں گے۔ میراں سید بھیک کا قول ہے۔

اپنے ٹر کی بل کو نیز بجن سے سیج ایہہ آپ ہی اُگ جائیں گے تیرے لئے سلفے ج
مقام عشق میں آ کر بعض مصائب اور تکالیف بھی آتی ہیں مگر راہِ راست سے منہ نہیں موڑنا چاہئے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں نے ایک جنگل میں ایسے فقیر کو دیکھا جو اتنا نحیف و ازار تھا کہ حیوٹیاں اس کے جسم کو کاٹ رہی تھیں۔ مگر اس کی زبان سے اپنے محبوب کا ذکر جاری تھا۔ اس طرح رابعہ بھری ایک دفعہ بیماری ہوئیں۔ تو ایک بزرگ ان کی عیادت کو گئے اور کہا کہ اے رابعہ۔ خدا تعالیٰ تجھے شفا دے۔ رابعہ

کہنے لگی کہ اے بندہ خدا۔ تو میرے اور میرے رب کے درمیان کیوں خلل ڈالتا ہے۔ کیا اُسے خبر نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔

عاشق لوگ مصیبتوں اور رنج و الم سے گھبراتے نہیں۔ بلکہ بصد خوشی ان کو برداشت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اپنے محبوب حقیقی کا ذکر بھی رواں رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے محبوب نانائ جان کے اسلام کی خاطر اپنے تمام اہل و عیال کو قربان کر دیا بلکہ خود بھی قربان ہو گئے اور صبر تحمل سے کام لیا۔ اور اپنے نصب العین میں کامیاب رہے۔

عشق کڑا ہی تل ہجر ادا ہوں تو قالایا اس منزل وچہ مرگیوں باجھ کے آرام نہیں پایا
عشق کی منزل بھی ایسی ہے کہ اس کے رستے میں طرح طرح کے الزامات، مصائب اور رنج و غم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ شعر۔

راہ وصال دوست سرا سلامت است آن کس قبول کرد سلامت سلامت است
یعنی محبوب کے وصال کی راہ سرا سلامت ہے، لیکن جو سلامت قبول کرتا ہے۔ وہی سلامت رہتا ہے۔ حدیث: المؤمن لا یخلو عن العلت و لقلت و لذلت۔ یعنی مومن تین باتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک تن میں بیماری۔ دوسرا تنگدستی۔ تیسرا لوگوں کی تہمت۔ حضور پاکؐ میں بھی تینوں باتیں موجود تھیں، کیونکہ اُن پر یہود و نصاریٰ طرح طرح کے الزامات تراشتے تھے۔ گھر میں تنگدستی تھی اور جسم مبارک پر اکثر بیماری رہتی تھی۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود ہمیشہ ذکر اذکار میں مشغول رہتے۔ عشق حقیقی میں ہمیشہ سرشار رہتے۔ پس جب انسان عشق حقیقی میں انتہائی محویت اختیار کر لیتا ہے تو اسرار وحدیت سے شناسائی حاصل کر لیتا ہے۔

امیر خسرو کا شعر ملاحظہ فرمائیے۔

من تو شدی تو من شدی من جاں شدم تو تن شدی تاکس نہ گوید بعد ازیں من و غیرم تو دیگر

حضرت بلے شاہؒ نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے۔

راںجھاراںجھا کہندی تے میں آپے راںجھا ہوئی

آکھیوئی مینوں دیدو راںجھا ہیر نہ آکھیو کوئی

جس دے نال میں نیو لگایا اوہی جی میں ہوئی۔ یعنی جس وقت معشوق کے

عشق میں انسان اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ یہ اپنا آپ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو اس کا

بولنا، چلنا، دیکھنا اور دیگر افعال محبوب کے ہو جاتے ہیں۔ بشرطیکہ ذیل کی مثال کے

مطابق نقلی عشق نہ ہو۔ حکایت :- ایک ملاں نماز پڑھا رہا تھا۔ کہ ایک عورت اس کے

سامنے سے گزر گئی ملاں نے نماز توڑ کر کہا کہ اے عورت۔ تُو نے مجھے نہیں دیکھا کہ

میں نماز پڑھ رہا وہیں۔ عورت نے کہا۔ مجھے اپنے پروردگار کی قسم میں تو اپنے مجازی

عاشق کی طلب میں اس قدر شوق و لہجہ میں جاری تھی۔ کہ میں نے آپ کو نہیں

دیکھا۔ مگر تُو تو بتا کہ تُو نے حقیقی خدا کی نماز پڑھتے پڑھتے مجھے کیسے دیکھ لیا۔ مولوی سخت

شرمندہ ہوا۔ اور بعد میں نماز میں اس قدر استغراق پیدا کیا کہ پھر اپنے اصل مقصد کو پا

لیا۔ لہذا سچے اور خلوص دل سے محبوب کے نشہ میں سرشار رہتے ہوئے عشق کی منزل

کو طے کرنا چاہئے۔ محبوب کی خاطر اپنا گھر بار، سبھی کچھ اس پر جانثار کر کے اس کی رضا

جوئی حاصل کرنی چاہئے۔

حکایت :- ایک دفعہ لیلیٰ نے ایک پیالہ نوکر کے ہاتھ دے کر بھیجا کہ جاؤ مجنوں سے کہو

کہ تیری لیلیٰ آج تجھ سے خون کی طلبگار ہے۔ تو جب نوکر نے جا کر مجنوں سے خون

کے بارے میں کہا تو اس نے فوراً اپنے سارے جسم پر چھری لگائی۔ مگر خون نہ نکلا۔

واپس آ کر نوکر نے سارا ماجرا سنایا۔ تو لیلیٰ نے کہا کہ میرا لباس اٹھا کر دیکھ اس نے

دیکھا تو معلوم ہوا کہ خون دینے کی خاطر مجنوں نے جتنی چھریاں اپنے جسم پر لگائی

تھیں۔ شعر:

کرائی فسد مجنوں نے خون لیلیٰ کے جا نکلا۔ یہ نثر تھا محبت کا ادھر مارا ادھر نکلا

پس اے یار۔ محبوب کی محبت ایسے ہونی چاہئے۔ جیسے مجنوں کی محبت تھی۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حسین پاک نے علی علیہ السلام سے پوچھا۔ کہ اے بابا

جی۔ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے سب

سے زیادہ محبت آپ دونوں سے ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا۔ کہ بابا جی۔ آپ نے

ہمارے دل کی تسلی کے لئے یہ کہا ہے، مگر سچ پوچھتے۔ تو سب سے زیادہ محبت آپ کو

اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ بس اس طرح مال اولاد کی محبت ترک کر کے حقیقی

محبت کو دل میں لانا چاہئے۔ عشق حقیقی اپنے آپ میں پیدا کریں۔ خواہ کچھ بھی ہو۔

اس کا دامن تھامے رکھنا چاہئے۔ مولوی غلام رسول نے کہا ہے کہ۔

عشق چنگا پر اوکھے پینڈے مرد ہووے دکھ چلے

داٹ چلے دکھ پاؤں ویلے چپ رہے دم ہلے

واہ واہ عشقا کیا ہی چنگا جس وچہ کل آزادی

اس دنیاوی وچہ غماں دے جھل متاں بربادی

خروا ڈرو دانس نہ جاویں ویکھ چکدیاں تیغاں

نئے جاندے خود پچھتا دے مردے نال دریغاں

مولوی غلام رسول کے ان اشعار کے ساتھ بیان عشق ختم کرتا ہوں۔

خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا عشق عطا فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین۔

بیان محبت فقراء

حضرات! یوں تو ہر بیان اپنی اپنی فضیلت میں باکمال ہے۔ لیکن محبت فقرا کا یہ مختصر سا بیان اپنی مثال آپ ہے۔ کیونکہ محبت فقرا ایک ایسی محبت ہے جو انسان کو برائیوں سے ہٹا کر نیکیوں کی طرف رجوع کرتی ہے۔ بلکہ ذات الہی سے تعلق پیدا کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ! من اراد یجلس مع اللہ فالیجلس مع اہل تصوف۔ حضور پاکؐ نے فرمایا: کہ جو کوئی اپنے خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہے وہ صوفیائے کرام کے پاس بیٹھے۔ پس ہمیں چاہئے کہ محبت بد کو ترک کر کے نیک محبت اختیار کریں۔ صوفیائے کرام اور فقراء لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ تاکہ ہمیں حقیقت سے شناسائی حاصل ہو۔ مولانا رومؒ نے بھی فرمایا ہے کہ

ہر کہ فواید ہم نشینی با خدا او تمہید در حضور اولیاء

مطلب یہ ہے کہ جو کوئی چاہے کہ خدا کے پاس بیٹھے۔ تو وہ محبت فقرا حاصل کرے۔ جو کئی اس محبت کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ سے بھٹک جاتا ہے۔ دوسری جگہ مولانا رومؒ فرماتے ہیں۔

چوں شدی از دور حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا

یعنی جو اولیائے کرام سے دور ہو گیا۔ حقیقت میں وہ خدا سے دور ہو گیا۔ پس اے یار تو اپنا میل جول صوفیائے کرام، متقین، زاہدین اور اولیائے کرام سے رکھ۔ اور ان کی صحبت میں آ کر علم باطنی حاصل کر۔ جو بھی اس کی محبت میں آیا۔ خود ولی یا فقیر بن جاتا ہے۔ اور قلبی مقام پالیتا ہے اور ذات خداوندی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ”حیات دائمی حاصل کر لیتا ہے۔“

محبت فقرا کی شان ذیل کی مثال سے آپ پر واضح ہو جائے گی۔ کہ ایک

دفعہ شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن گلدستہ سے لگی ہوئی مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، تجھ میں ایسی بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آئی تو جواب ملا کہ میں چند دن پھولوں کی صحبت میں رہ چکی ہوں جس کی وجہ سے میں خود خوشبو بن گئی ہوں اور معطر ہو گئی ہوں۔ پس اے انسان صحبت فقرا اختیار کر۔ ان سے محبت کر اور خدا کی رضا جوئی کے لئے ان کی ہم نشینی اختیار کر۔ تاکہ منزل زندۂ جاوید کا حاصل کر سکیں۔ میرا سید بھیکھ فرماتے ہیں۔ کہ۔

بھیکھ سنگت سادہ کی تیلوں کرے فللی ایہ گرو بن بھید نہ اگڑے ہے الٹ پلٹ دا کھیل پس دنیا کی طرح طرح کی رنگینوں کی طرح مائل نہیں ہونا چاہئے۔ دنیا کی شیرینی کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ تمام آسائش دنیا کو پس پشت ڈال کر صحبت فقرا کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ نفسانی خواہشات اور دنیا سے زیادہ لگاؤ نہ کریں، کیونکہ حضور پاکؐ نے فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ: الدنیا جیغۃ و طالب کلاب۔ یعنی دنیا ایک مردار ہے اور اس کو چاہئے والا کتا ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا ہے۔ ترک الدنیا داس کل عبادۃ و حب الدنیا داس کل خطیعة۔ یعنی دنیا کو ترک کرنا تمام عبادات کی جڑ ہے اور دنیا سے محبت کرنا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور حدیث ملاحظہ ہو۔ والذی نفسی بیدہ الدنیا اھون علی اللہ من ہد الشاة علی اھلہا ولو کانت الدنیا جناح بعوضۃ ما سقی گا مومنہا کا سدبۃ عند اللہ۔ یعنی قسم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں محمدؐ کی جان ہے۔ دنیا خوار تر ہے نزدیک اللہ کے مردار بکری نے بھی زیادہ۔ اس طرح جس طرح مالکوں کے نزدیک بکری بے قدر پڑی ہے۔ لہذا ہمیں دنیا داری سے رغبت ہٹا کر واحد رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہئے تاکہ جس مقصد کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا۔ اس کی تکمیل ہو سکے۔ ورنہ اگر دنیا سے رغبت کرے گا تو خدا تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں

ہو سکے گی۔ حدیث۔ الدنیا حرام علی اهل الاخرة ولاخرة حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی اهل اللہ۔ ترجمہ: دنیا حرام ہے اہل بہشت پر۔ اور بہشت حرام ہے اہل دنیا پر۔ اور دونوں کی محبت حرام ہے اہل اللہ پر۔ لہذا دنیا کا طلب آخرت کی سرخروئی کے لئے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جس چیز کی انسان کو تمنا ہو اس کے خیال میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے اور اگر دنیا کا طالب دنیا کی طرف توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ وہ خوب نفع کما سکے اور آخرت کے لئے اس کے پاس کوئی توشہ جمع نہ سکے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "فمن الناس من يقول ربنا انصافنا الدینا وماله فی الاخرة من خلاق ط ترجمہ: بعض لوگ دنیا چاہتے ہیں تو ہم ان کو دنیا دیتے ہیں۔ لیکن آخرت میں ان کے واسطے کچھ حصہ نہیں۔ پس حضرات ہمیں چاہئے کہ دنیائے فانی سے کنارہ کشی اختیار کر کے شیخ کے اقدام میں آکر صحبت فقراء حاصل کریں۔ کیونکہ فقیروں کی محبت ہی جنت کی کنجی ہے۔ حدیث قدسی۔ محب الفقراء مفتاح الجنة۔ یعنی فقیروں کی محبت ہی جنت کی کنجی ہے۔ اس لئے ہمیں اولیائے کرام اور فقراء لوگوں سے محبت کرنی چاہئے۔ حدیث: حب الفقراء من الاخلاق الدنیا و بغض الفقراء من اخلاق الفرعون۔ یعنی فرمایا حضور پاکؐ نے کہ فقیروں سے محبت رکھنا نبیوں، رسولوں کے اخلاق میں ہے۔ اور فقیروں سے بغض رکھنا فرعون جیسی خصلتوں سے ہے۔ پس اے یار۔ صحبت فقراء میں بیٹھ۔ تاکہ مختلف قسم کی برائیوں وغیرہ سے پاک ہو جائے اور نیکیوں کی طرف رجوع کرے اور فقیروں سے محبت کرنا۔ خدا تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل ہے۔ صحبت الفقراء سے ولی تسکین ہوتی ہے اور انسان نورانی آنکھ پا کر ذات خداوندی کے نور کی زیارت کرتا ہے۔ بغیر صحبت فقراء کے مثل ایک تابینے کے ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ من کان فی هذا العسی فہو

فی الاخرة اعمی و اضل سبیل۔ یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ کبیر صاحب نے بھی ہندی زبان میں کہا ہے۔ جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات جس کو درشن ات نہیں اس کو ات نہ ات پس ہمیں چاہئے کہ ہم اس دنیا کے قعر گمانی سے نکل کر صحبت فقراء حاصل کریں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بے مثل ہوں اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے حضور کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ حدیث: اللہ تعالیٰ کو پانے کے لئے اس کی صفات میں غور کرو۔ تو ذات کا خود ہی پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ حضور پاکؐ صحابہ کرام، انبیاء، اولیاء، فقراء اور صوفیائے کرام خاص الخاص ذاتی صفات ہیں۔ اس لئے ان سے محبت لازم ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ ولا تکفرو فی ذاتہ تفکرو فی صفاتہ۔ ترجمہ: مت سوچ بچار کرو تم اس کی ذات میں بلکہ غور و فکر کرو اس کی صفات میں۔ پس ہمارے لئے لازم ہے کہ صحبت فقراء میں آئیں۔ تاکہ ہمارے رنج و الم اور مختلف وہمات دور ہوں۔ اور خدا تعالیٰ کی صفات میں سوچ بچار کریں۔ فقیروں، ولیوں سے محبت پیدا کریں۔ تاکہ اطمینان قلب ہو۔ میراں سید بھیکھ فرماتے ہیں۔ ایک گھڑی سے آدھی گھڑی آدھی سے بھی آدھ بھیکھ سنگت مادھ کی کنن کوٹ اپرادھ حدیث پاک: تفکرو و ساعة خیر من عبادة السنین۔ یعنی ذاتی فکر ایک لمحہ کی دو سال کی عبادت سے افضل ہے، لیکن فکر ذکر سے ہے اور ذکر فکر سے ہے۔ جو انسان کو صحبت فقراء سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرمؐ نے فقر کے بارے میں فرمایا: الفقر فخری۔ یعنی فقر میرا فخر ہے۔ لہذا ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم صحبت فقراء حاصل کریں، کیونکہ ایک جگہ حضور پاکؐ نے فرمایا ہے کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ تو ضروری ہے کہ فقر کی محبت اختیار کریں۔

چونکہ فقر کے پردہ بشریت میں ذات خداوندی جلوہ گر ہوتی ہے اس کا بولنا

رحمان کا بولنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک۔ لسان الفقر سیف الرحمن۔ یعنی آنحضرتؐ نے فرمایا کہ فقر کی زبان خدا تعالیٰ کی تلوار ہے۔ فقر کی آواز حق کی آواز ہے۔ لہذا جب انسان بیعت مرشد قبول کر کے صحبت فقراء میں آ کر خود فقر بن جاتا ہے تو اس کی آنکھ کو نور خداوندی عطا ہو جاتا ہے۔ نورانی آنکھ سے نورانیت کو دیکھتا ہے۔ اور عالم ناسوت میں رہتے ہوئے وہ ہر بول کو پہچانتا ہے۔ ہر رنگ میں خدا تعالیٰ کا ہونا ہی دیکھتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں حق کا ہونا تصور ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے خدا۔ مجھ کو نیک بنا۔ اور نیک فطرت مجھ میں پیدا کر اور توہمات دنیا کو قطع نظر کر کے ہر رنگ میں صفات خدا تعالیٰ کو دیکھ اور میرے بااخلاق پیش آ۔ کسی عارف نے خوب کہا ہے۔

اخلاق سب سے کرنا تسخیر ہے تو ہے نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے لہذا بیعت مرشد کر کے صحبت فقراء میں آ کر اپنے آپ میں مذکورہ بلا تین صفات پیدا کرنی چاہئے۔ تاکہ ذاتی آواز کو پہچان سکیں۔ کیونکہ ذاتی آواز واحد ہے اور اسے ہر کوئی اپنی دانست اور رسائی کے مطابق سمجھتا ہے جو کوئی جس مقام پر ہے۔ آواز حق کو اسی مرتبہ میں پہچانتا ہے۔ مثال:

تین آدمی کسی سفر پر جا رہے تھے۔ اُن میں سے ایک قصائی، دوسرا عالم شریعت کا شناسا اور تیسرا آدمی اہل طریقت کا تھا۔ اچانک راستے میں انہوں نے ایک تیر کو بولتے سنا۔ تو آپس میں کہنے لگے۔ واہ بھی واہ۔ کیسی سہانی اور عجیب آواز ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ تو قصائی نے جواب دیا کہ تیر نے یہ کہا ہے کہ ”سری پائے ڈھک رکھ، شریعت والے نے جواب دیا کہ وہ سبحان اللہ یہ تو کہتا ہے۔ کہ ”سبحان تیری قدرت“ اہل طریقت کہنے لگا کہ تم دونوں یہ آواز سمجھنے سے قاصر ہو۔ یہ کہتا ہے کہ ”سب فانی باقی ہے کثرت“ پس جس طرح اُن تینوں نے اپنے اپنے مقام

کے مطابق اس آواز کو پہچانا۔ اس طرح ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر قائم ہے۔ لہذا ہر کسی کو اس کے مرتبے میں ہی پہچانا چاہئے۔ ایک دفعہ حضور پاکؐ کے پاس ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ ”تمام دنیا گمراہ ہو گئی ہے۔ حضور پاکؐ نے فرمایا: تو سچ کہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صدیق تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا حضرت (تمام دنیا آپؐ کی صحبت میں آ کر اسلام لا چکی ہے) آپؐ نے فرمایا: تو نے سچ کہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اہل مجلس نے پوچھا۔ یا حضرت۔ یہ معاملہ کیا ہے۔ آپؐ نے دونوں کو ایک ہی جواب دیا ہے تو حضورؐ نے فرمایا کہ ابو جہل خود گمراہ تھا اس کو تمام دنیا گمراہ نظر آتی ہے۔ صدیق اکبر خود دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ تمام دنیا اسلام لا چکی ہے۔

ہر انسان کو اپنے قلب کے مطابق دوسرے کا قلب نظر آتا ہے۔ اپنے قلب کو صاف کرنے کے لئے بیعت مرشد کر کے صحبت فقراء اختیار کرو۔ کیونکہ جو حضورؐ کی محفل میں آ گیا۔ اصحابی کا خطاب پایا۔ اور جو کوئی بھی صحبت فقراء میں داخل ہوا۔ اس نے ولی اللہ کا خطاب پایا۔ کیونکہ یہ مجلس انسان کو اپنے جیسا بنا دیتی ہے۔ شعر۔

صحبت صالح تیرا صالح کند صحبت طلع ترا صحبت طالع کند

بس اے انسان! کسی کامل مرشد کے دست بیعت ہو کر اس سے عشق و محبت پیدا کر۔ محبت اور خوش خلقی کو اپنا شعار بنا اور مرشد کے امر پر پابند ہو کر مقام فقراء حاصل کر۔ اور ذاتی آواز کو پہچان۔ خواہ تمام عالم کے مصائب کیوں نہ اٹھانے پڑیں۔ جیسے ابراہیم اوہم نے سلطنت چھوڑ دی تھی۔ بیٹے کو اس جہاں سے رخصت کیا۔ تپ ذات حق سے تعلق پیدا کیا بازید بسطامی ریاضتیں اٹھاتے رہے۔ اپنے نفس کی کھال کھینچ ڈالی۔ شیخ بہاؤ الدین رکن عالم اپنی جان پر کھیل گئے، مگر پھر بھی مذکورہ ہستیوں نے بیان کیا کہ مرتبہ فقراء تک رسائی نہ ہو سکی۔ سرکارِ ثقلین غوث پاکؒ مادرِ شکم میں فقیر تھے اور شریعت

کی راہ پر گامزن ہو کر محبوبیت کا رتبہ حاصل کیا اور فقیر محی الدین کا خطاب پایا۔ پھر بھی آپ نے فرمایا: کہ فقیری مرتبے کو حضرت علی کرم پینچے۔ لہذا حضرت علی کا قول ہے کہ "احشی علی العرسن بدان الاقدام۔ یعنی میں بغیر قدموں کے عرش پر چلا ہوں۔ اس مذکورہ بالا مقام پر پہنچتے ہوئے بھی آپ شریعت کے پابند رہے۔ لہذا ہر فقر کے لئے لازم ہے کہ وہ غیر شرع نہ ہو۔ دنیائے فانی سے محبت ترک کرے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے۔

دنیا دانی کفر کافر را نصیب ہر کہ راہ حق رہبر است آں حق حبیب
خدا تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو صحبت فقراء میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کی مجالس میں بیٹھنے کا شرف نصیب کرے اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی استطاعت عطا فرمائے۔ تاکہ آخرت کے سفر کو کامیابی اور کامرانی سے طے کر سکیں اور روز محشر خدا کا قرب نصیب کر سکیں۔ یہی دنیا و عقبیٰ کا نصب العین ہے۔ جس کے لئے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہئے۔

آدابِ مرشد

- (1) یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ میرا مطب اسی مرشد سے پورا ہوگا۔ دوسرے سے نقصان پہنچے گا۔
- (2) دل و جان سے مرشد کی خدمت کرے اور اس خدمت کو خدا کے ملنے کا وسیلہ سمجھے۔
- (3) مرید کو مرشد کے حکم پر چلنا چاہئے۔ اس کو کوئی کام کرتا دیکھ کر خود نہ کرنا شروع کرے۔ اس لئے مستی کے عالم میں بعض کامل سے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اگر مرید بھی نماز ترک کرے گا تو مرتد ہو جائیگا۔
- (4) جب مرشد کچھ پڑھنے کو بتلا دے تو وہی پڑھنا چاہئے کسی دوسرے کا بتلایا ہوا نہ پڑھے۔
- (5) مرشد کے پاس بیٹھتے وقت کسی دوسری طرف خیال نہ کرے۔ اس لئے کہ مرشد کی توجہ نقلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔
- (6) ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ مرشد یا مرشد کے کپڑوں پر سایہ پڑے۔
- (7) مرشد کے مصلہ پر پاؤں نہ رکھے۔
- (8) مرشد کے طہارت یا وضو کی جگہ آپ طہارت یا وضو نہ کرے۔
- (9) مرشد کی مستعمل اشیاء کو آپ استعمال نہ کرے۔
- (10) مرشد کے آگے نہ چلے۔ اور نہ برابر۔ اور نہ دُور پیچھے بلکہ قریب پیچھے رہے۔ اور اگر حکم دیں تو یہ امور جائز ہیں۔
- (11) مرشد کے روبرو کسی دوسرے سے کلام نہ کرے، بلکہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔

(12) دُور سے مرشد کو نہ پکارے اور نہ مجمع عام میں اس کے ساتھ بات کرنے کا حوصلہ کرے۔

(13) مرشد کی طرف سے پاؤں نہ کرے اور نہ تھوکے۔

(14) مرشد کے قول و فعل پر اعتراض نہ کرے۔ اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آدے۔ تو موسیٰ اور خضر کا قصہ یاد کرے۔ وہ بڑا بد نصیب ہے جو مرشد کی عیب جوئی کرے۔

(15) اپنے مرشد سے کرامات کی خواہش نہ کرے۔

(16) اگر کوئی شبہ ہو۔ تو مرشد سے ظاہر کرے۔ اگر سمجھ میں نہ آوے اپنے فہم کا قصور ہے۔ اگر مرشد جواب نہ دے۔ تو یہ خیال کرے کہ یہ سوال جواب کے قابل نہیں۔ یا پھر میں خود قابل نہیں۔

(17) خواب یا مراقبہ میں جو بات معلوم ہو۔ مرشد سے بیان کرے۔ ضرورت مرشد سے جدا نہ ہو۔

(18) مرشد کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرے۔

(19) مرشد کے رو برو سخت نہ بولے۔ کم اور مختصر کلام کرے۔ جواب نہایت توجہ سے سنے۔

(20) مرشد کے کلام کو رد نہ کرے۔ خواہ آپ جانتا بھی ہو۔

(21) مرشد کا کلام جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ ظاہر نہ کرے۔

(22) دوسری بات شیخ سے نہ کرے۔ مطلب سے زیادہ گفتگو نہ کرے۔

(23) اپنا بھلا برا حال سب مرشد پر ظاہر کرے۔ اس لئے کہ جب حکیم سے مرض چھپا رہا تو علاج کس طرح ہوگا۔

(24) باطنی فیض خواہ کسی شکل میں ظاہر ہو۔ مرشد کی طرف سے ہی جائے۔

(25) جب مرشد مرید کے گھر پر ہو تو بلا اجازت کہیں دُور نہ جائے اور ایک سال میں

دو دفعہ مرشد کے مکان پر حاضر ہو کر جس چیز کی مرشد کو ضرورت ہو جہاں تک ممکن ہو اسے پوری کرے۔

(26) اگر مرید بادرست ہو۔ تو مرشد کے خورد و نوش کا خود ذمہ دار ہے۔

بیان آداب صحابہ کرام و اہل بیعت رضوان

حضرات کچھ لوگ صحابہ کرام کے متعلق بہت سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اصحابہ کرام کے بارے میں نازیب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت علی سمیت ایک سو دس کو جنت کا حقدار قرار دیا ہے۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر صحابہ کرام وغیرہ۔ ذرا غور فرمائیں کہ جن کو حضور پاک خود جنتی کہتے ہیں۔ پھر انہیں برا کہنا تو درکنار ان کے متعلق کسی قسم کا برا خیال لانا بھی گناہ ہے۔ حضور پاک اصحابہ کی شان میں فرماتے ہیں۔ "اصحابی کا النجوم بایہم اقتدیتم اقتدیتم و ان ابیتم غویتم" یعنی فرمایا: کہ میرے صحابی مثل ستاروں کے ہیں۔ حق کی پیروی کرو گے تو راہ پاؤ گے اور انکار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔

پس اے انسان۔ حضور پاک نے جب خود صحابہ کرام کو ستاروں کی مثل کہا ہے تو پھر برا بھلا کہنے کی وجہ سے ان کی شانِ عظیم میں ذرا بھرم کی نہیں آئی۔ بلکہ کہنے والے خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ حضور پاک نے فرمایا کہ

"من ابوہریرۃ لا تسبوا اصحابی الذی لنفسی بیدہ لو ان احدکم انفقو مثل احد ذہبا ما ادرك ما اجدہم ولا نصفہ" یعنی مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ نہ برا کہو میرے اصحاب کو۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قابو میں میری جان ہے۔ اگر تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا راہِ خدا میں خرچ کرے۔ تو ان کے تین پاؤں کے برابر ثواب نہ ملے گا۔ اور نہ ان کے آدھے کے برابر۔

پس معلوم ہوا کہ اگر عبادت یا سخاوت بہت بھی کی جائے تو پھر بھی ایک ادنیٰ صحابی کے درجہ کا بھی ثواب نہیں مل سکتا۔ میرے دستو! ثابت ہوا کہ صحابی کی بہت شان ہے۔ کسی صحابی کو برے الفاظ میں یاد کرنا مسلمان بھائی کے لئے روا نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ "ابو دت داء ان لعانین لا یكونون شہداء ولا شفاء یوم تقیامۃ" یعنی مسلم میں حضرت ابو درداسے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اکثر لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہوں میں ہوں گے نہ سفارش کئے جانے والوں میں۔ پس لعنت ملامت کرنے والا گمراہ ہے اور جھوٹوں پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ کہ ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم مسلمان بھائی پر لعنت کا وظیفہ کرو۔ بلکہ شفقت اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ کسی کو کافر نہ کہو، کیونکہ کسی کو کافر کہنا گناہ ہے۔ حضور پاک نے اس کے بارے میں فرمایا ہے: حدیث۔ "ابن عمر اذا کفر الرجل اخاۃ فقد جاء بها الی احدہما" مسلم میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا: کہ جب کسی مرد نے اپنے بھائی مسلمان کو کافر کہا تو وہ بات دونوں پر عائد ہو جائے گی۔ اگر وہ کافر ہے تو بجا ورنہ کہنے والا خود ضرور کافر ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نام لے کر کسی کو یہ بھی کہنا درست نہیں کہ فلاں آدمی لعنتی یا کافر یا بے ایمان ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جب کسی مسلمان بھائی کو برا کہنا روا نہیں تو صحابہ کرام کو برا بولنا کہاں جائز ہے۔ اس لئے حضور کے چاروں خلفاء کے متعلق کسی قسم کا فرق محسوس نہیں کرنا چاہئے۔

مراتب میں ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت علی کو خلافتِ آخر پر عطا ہوئی۔ مگر جس طرح تمام انبیاء کے بعد حضور پاکؐ مبعوث ہوئے اور سب پر سبقت حاصل ہوئی، بلکہ سردار کہلائے۔ اس طرح دوسرے اصحاب کرام کے بعد حضرت علی خلیفہ مقرر ہوئے اور رتبہ میں بڑھ گئے۔ حدیث: سعد بن ابی وقاص یا علی

انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدى۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضورؐ روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: اے علیؑ تیرا رتبہ میرے نزدیک ایسے ہے جیسے ہارون کا رتبہ موسیٰ کے نزدیک، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ قال النبی انا و علی من نور واحد۔ فرمایا کہ میرا اور علیؑ کا نور ایک ہے حضورؐ پاکؐ نے فرمایا کہ اے علیؑ تو میرا ہے۔ میں تیرا ہوں۔ کیونکہ حدیث ہے کہ یا علیؑ لحمی جسمک و جسمی روحک روحی۔ یعنی حضورؐ نے فرمایا: کہ علیؑ کی جان میری جان۔ علیؑ کا جسم میرا جسم۔ علیؑ کی روح میری روح ہے۔ پھر فرمایا کہ ملعم مدینة العلم علی بابہا۔ یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہے۔ اے انسان! جس نے حضورؐ پاکؐ کے بتائے ہوئے شہر میں داخل ہونا ہے۔ وہ علیؑ کا دروازہ تلاش کرے اور علیؑ کا دروازہ تلاش کرنے کے لئے حسینؑ پاکؐ کے شہر کو تلاش کرو۔ تو خود بخود حضورؐ پاکؐ کے شہر میں پہنچ جاؤ گے۔ اس واسطے اہل بیعت سے محبت کرنا فرض ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بنی عمر سے حضورؐ پاکؐ نے فرمایا حدیث: من احبہما فقد احبنی و من ایغضہما فقد ابغضنی۔ یعنی جس نے محبت کی حسینؑ سے۔ تو اس نے محبت کی مجھ سے۔ اور جس سے عداوت کی حسینؑ سے۔ اس سے دشمنی کی مجھ سے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ مثل الہیتی کمثل سنینۃ نوح علیہ السلام من ركب فیہا فقد نجات و من کلف عنہا فقد غرق۔ فرمایا کہ مثل میری اہل بیعت کی مانند کشتی نوح علیہ السلام کی ہے جو کوئی سوار ہوتا ہے خلاصی پاتا ہے اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہوا۔ ثابت ہوا۔ اہل بیعت سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ حضرت رسولؐ کریمؐ خود اپنے نواسوں سے ہمیشہ محبت اور شفقت کرتے تھے۔ اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اہل بیعت سے محبت کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ سعد ابی وقاص اللہم ہو لاء اہل

بیعتی علیا و فاطمة و طہر و الحسنین رضی اللہ عنہم۔ ترجمہ: مسلم میں سعد ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت رسولؐ اکرمؐ نے فرمایا ”اللہم یہ میرے لئے اہل بیعت میں علیؑ مرتضیٰ۔ فاطمہ الزہرا۔ حسن اور حسین علیہ السلام۔ اس لئے اے انسان! تو بھی اہل بیعت کو ساری دنیا سے افضل جان۔ کیونکہ عالم دنیا کی محبت فانی ہے اور اہل بیعت کی محبت بقاء ہے۔ نبی کریمؐ نے بھی اہل بیعت کی صفت اور تعریف کی ہے۔ حدیث پاک: عن اسامہ بن زید۔ اللہم انی احبہما لیس الحسن و الحسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بخاری شریف میں اسامہ بن زید سے روایت ہے۔ حضورؐ پاکؐ نے فرمایا کہ الہی میں دوست رکھتا ہوں حسن اور حسین کو تو بھی دوست رکھ ان کو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل بیعت کی محبت فرض ہے۔

لہذا ہم اہل بیعت سے محبت کر کے ان کی طریقت کو اختیار کریں۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضورؐ پاکؐ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سجدہ میں گئے تو حسین علیہ السلام آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے۔ تو اس وقت آپ سوچنے لگے کہ اگر میں سجدہ سے سر اٹھاؤں تو حسین علیہ السلام کندھے سے گر پڑیں گے۔ اگر سر نہ اٹھاؤں تو نماز کا وقت زائد ہوتا ہے۔ تو اسی وقت بارگاہ الہی سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا۔ یا حضرت۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک حسین علیہ السلام اپنی رضا مندی سے نہ اتریں۔ تب تک سجدہ سے سر نہ اٹھائیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی حسین علیہ السلام سے پیار اور شفقت فرماتا ہے اور ان کے ہر فعل کو قبول کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک بار حضورؐ پاکؐ نے حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ میرا مرتبہ آپ سے افضل ہے۔ یا تمہارا۔ تو حسینؑ نے فرمایا کہ نانا جی میرا مرتبہ آپ سے افضل ہے۔ حضورؐ پاکؐ مسکرائے اور کہا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ تو حسینؑ پاکؐ نے فرمایا کہ نانا جی میرے باپ جیسا آپ کے باپ کا رتبہ نہیں اور میری والدہ

جیسا آپ کی والدہ کا رتبہ نہیں اور نانا جان آپ کے نانا کا بھی میرے نانا جان جیسا رتبہ نہیں تو حضور پاک نے حسین پاک کو گلے لگایا اور بوسہ دیا۔ پیار و شفقت کیا۔

ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور پاک کے بالمبارک خاک آلودہ ہیں اور ہاتھ میں شیشے کا گلاس ہے جس میں خون بھرا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا: کہ یہ میرے نواسے حسین پاک کا خون ہے۔ میں اٹھائے پھرتا ہوں اس خون کو صبح سے۔ ابن عباس نے کہا، میں نے معلوم کیا اور یاد رکھا اس وقت پھر مجھ کو خبر ہوئی۔ کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ اسی دن دوسری جگہ پہنچی سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور روایت کیا ہے جی نے ام جان سے کہ جس دن شہید ہوئے حسین علیہ السلام تو اندھیرا رہا ہم پر تین دن اور جب بیت المقدس کا پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلا۔

پس اے انسان! امام حسین کی شہادت کے وقت جن، فرشتے، حیوان، درخت، پتھر آسمان روتے تھے کہ آنسوؤں کی بجائے خون نکلتا تھا لہذا اگر تو بھی عشق حسین میں خون بہا دے تو ایک ایک قطرہ سچے موتیوں سے افضل ہے۔ نیز گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ مگر ایسا نہ ہو کہ غم حسین میں اپنے رخساروں کو پیٹنا شروع کر دیا جائے۔ رونا پیٹنا قانون شریعت کے خلاف ہے بلکہ یوں ہونا چاہئے کہ حسین پاک کے عشق و محبت میں قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہئے۔ ان کے نقش پا کی تقلید کرنی چاہئے تاکہ آخرت کی سرخروئی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحابہ کرام کی اور اہل بیعت کی محبت عطا فرمائے اور ان کے قدم بہ قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

”بیان ختم شریف“

ہمارے ہاں آج کل طرح طرح کے ختم لوگ دلو اتے ہیں رکی طور پر ختم محض اس لئے دلو اتے ہیں تاکہ شہرت نصیب ہو۔ جب ختم دلوایا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے معتبر لوگ اور ممبران وغیرہ کو بلایا جاتا ہے۔ اس قسم کے ختم شریف محض ریا کاری کی خاطر ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑا فیاض، سخی اور پرہیزگار سمجھیں۔ لیکن ہونا تو ایسے چاہئے کہ ختم شریف کے موقع پر ختم دلو کر کھانا وغیرہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں وغیرہ میں تقسیم کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار و محبت سے بٹھا کر ان کو کھانا تقسیم کریں تاکہ ان کے دلوں میں بڑے ہو کر صحبت فقراء میں حاضر ہونے کا شوق پیدا ہو۔ ورنہ غلط طریقہ سے صرف کیا ہوا مال کسی کام نہیں آتا۔ کیونکہ نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ ”ابن مسعود ایک مال و ارنہ احب الیہ من مالہ قالو یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مالہ و ریه و ان مالہ ما قدم و مال ورنہ ما اخر۔ یعنی بخاری میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کون تم میں سے ایسا ہے کہ جس کے نزدیک اپنے مال سے وارث کا مال زیادہ پیارا ہو۔ پھر حضرت نے فرمایا: کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں دیا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جس کو وہ چھوڑ گیا۔ ایک شخص نے حضرت سے مسئلہ پوچھا۔ تو فرمایا۔ حدیث: روی عن ہریرۃ ان تصدق و انت صحیح تحتی الفقرو تامل الغنی زاد مسلم تا ما البقاء ثم انفق ولا تمهل حی اذ بلغت الخلقوم قلت لفلان او قد کان لفلان تفر و مسلم۔ یعنی بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو خیرات کرے جس مال میں کہ تو تندرست ہو اور محتاج سے ڈرتا ہو

اور مالدار کی امید رکھتا ہو۔ مسلم میں اتنا زیادہ ہے کہ تجھ کو زندگی کی امید ہو۔ اور خیرات کرنے میں دیر مت کر۔ ثابت ہوا کہ اپنی زندگی میں خیرات کرنا بہتر ہے۔ بعد میں دیا ہوا کام نہیں آتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ والدین وغیرہ کو ختم شریف یا کلام پاک پڑھ کر بخشا جائز ہے جس طرح حضوری دل سے عبادات ہے۔ اس طرح درود دل سے عاجزی انکساری سے کلام پاک والدین کی روح کو پہنچانا جائز ہے۔ ورنہ ریاکاری سے ختم دیا ہوا خلاف شریعت ہے۔ باقی رہا مشائخوں، ولیوں اور بزرگوں کا ختم شریف۔ یعنی عرس۔ وہ تو ہمیشہ کے لئے زندہ ہوئے۔ ان کو نذرانہ دیا جاتا ہے۔ عرس شریف میں ہر کسی کا حق ہوتا ہے۔ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب عرس شریف میں اُن کے لئے خرچ کرنا، نیاز حاصل کرنا خیر و برکت ہے۔ اولیاء اللہ ظاہر ہوں یا باطن، حیات ہوں یا وصل کر چکے ہوں۔ ان کی منت کرنا۔ یا جانور ذبح کرنا کوئی شرک نہیں۔ جیسا غیر مقلد لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے نام یا مرشد کی نیاز یعنی نام لے کر دینا شرک ہے۔ اے انسان ذرا سوچ۔ تیرے ماں باپ نے تیرا نام رکھا تو نے اپنے بچوں کا نام رکھا۔ اور ہر وقت پکارتا ہے کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بیٹا، میرا مرلح، میرا کارخانہ حالانکہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہے اور اس کی طرف سے ہے۔ اس میں تیرا کچھ نہیں ہے۔ لیکن تُو نام لے کر پکارتا ہے۔ اس طرح کسی بزرگ یا مرشد یا غوث پاک کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ خط بذریعہ ڈاک پہنچتا ہے۔ جس حلال چیز پر اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کا نام لے کر تسبیح اللہ اکبر کی تکبیر پڑی جائے۔ وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ وہ شرک نہیں ہوتا۔ جو کافر بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں اس میں اللہ کا نام نہیں لیتے۔ وہ حرام ہے، کیونکہ وہ پتھر کے رب بن کر اپنے ہاتھوں سے پوجتے ہیں۔ اور اُن کے نام جانور یا کھانا پکا کر آگے رکھتے ہیں اور ملتیں مانتے ہیں۔ وہ حرام ہوتے ہیں کیونکہ بت تو مردہ ہوتے

ہیں۔ اور ولی زندہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ولیوں کا عرس شریف یا ختم دلوانا جائز ہے۔ بلکہ بخشش کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ کھاؤ اس چیز کو جس حلال چیز پر میرا نام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بایقہ مومنین۔ یعنی پس تم کھاؤ اس میں سے جس پر نام لیا جائے اللہ تعالیٰ کا اگر تم اس کے حکم پر یقین رکھتے ہو پھر فرمایا: وما لکم الا تاکلوا ذکر اسم اللہ علیہ۔ یعنی کہا سب کو تم نہ کھاؤ۔ اس میں سے جس پر نام نہ لیا جائے اللہ تعالیٰ کا۔ پس معلوم ہوا کہ جس حلال چیز پر نام لیا گیا اللہ تعالیٰ کا اس میں کھانا خیر و برکت اور حکم الہی ہے۔ اس واسطے پیر و مرشد کے عشق میں آ کر ہر مال قربان کرنا، عرس شریف میں ختم شریف کروانا۔ نیاز تقسیم کرنا خدا کی محبت کی بنا ہے۔ عقیدت اور عاجزی انکساری کے ساتھ غوث پاک کی نیاز کھانے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس لئے اے انسان! تُو بھی ہمیشہ کیلئے غوث پاک اور ختم خواجگان شوق و محبت سے دلوانا تا کہ گھر میں برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو بدعت، ریاکاری اور گمراہی سے بچائے۔ آمین۔

بیان محفل سماع

حضرات! بیان سماع کے متعلق چند ایک شکستہ سے الفاظ پیش خدمت کر رہا ہوں۔ بیان سماع جو ہے۔ یہ اہل خراج کی طرف یعنی رغبت نفس عمارہ کی ہو۔ تو حرام ہے۔ اگر دل بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ یعنی حقیقت کی طرف ہو۔ تو حلال ہے بلکہ سماع کا راگ عارفوں کی روحوں کی غذا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بڑے بڑے خواجگان کے درباروں پر سماع کی محفلیں ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ سماع کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اول: قسم سماع عارفان فرض۔ دوم: سماع طالبان سنت۔ سوم: سماع غافلان بدعت یعنی عارفوں کے لئے محفل فرض ہے۔ کیونکہ جب تک وہ راگ نہ سن لیں تب تک اُن کے دلوں میں اطمینان نہیں آتا۔ اور طالبوں کے لئے سنت ہے۔ وہ اپنے شیخ کی سنت ادا کرتے ہیں اور غافلوں کے لئے بدعت ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ بلکہ مجاز کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اُن کے لئے سننا منع ہے۔ ایک حکایت ملاحظہ فرمائیے۔

کسی بادشاہ کا ایک لڑکا تھا۔ اس سے بادشاہ بہت پیار کرتا تھا۔ ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا ایک دن بادشاہ اپنے محل میں آرام کر رہا تھا کہ لڑکا گھوڑی پر سوار ہو کر شہر کو نکل گیا۔ راستے میں محفل سماع ہو رہی تھی۔ جب راگ کی آواز کان میں پڑی۔ تو لڑکا بے خود ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب قوالوں نے راگ بند کر دیا تو لڑکے کو اٹھا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ حکیموں کو بلایا بذریعہ نبض معائنہ کیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت۔ یہ مرض ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا پیٹ چاک کیا جائے حکم کے مطابق پیٹ چاک کیا گیا تو قلب کے اندر سے ایک سرخ رنگ کا پتھر نکلا۔ عیسویوں نے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بات ہے۔ بادشاہ کا لڑکے

سے بہت پیار تھا۔ بادشاہ نے پتھر کے دو ٹک گنبد بنا کر ایک کو انگوٹھی میں فٹ کر لیا۔ دوسرا ٹک گھر میں رکھ لیا۔ تاکہ نشانی رہے۔ ایک دفعہ بادشاہ خود راگ سن رہا تھا۔ راگ پر سرور تھا۔ فوراً وہ ٹک انگوٹھی لہو بن گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ تو پھر کسی فقیر سے دریافت کیا۔ اور سارا ماجرا سنایا۔ تو فقیر نے کہا۔ بادشاہ سلامت تیرا لڑکا عشق تھا۔ بادشاہ نے دوسرا ٹک منگوا کر راگ شروع کیا تو وہ بھی خون بن گیا۔ درویش نے کہا کہ اے بادی اگر لڑکے کو راگ سنایا جاتا تو لڑکا نہ مرتا۔ وہ عشق میں بے خود ہو گیا تھا۔ ثابت ہوا کہ راگ درد مندوں کیلئے علاج ہے۔ حضرت نصیر الدین چشتی نے مفتاح العاشقین میں لکھا ہے کہ بخاری میں ہے۔ کہ ایک لونڈی امیر المومنین عائشہ صدیقہ کے روبرو دف بجا رہی تھی۔ اور ساتھ گانا گا رہی تھی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق نے منع فرمایا۔ تو پیغمبر خدا حضرت محمدؐ نے فرمایا کہ منع نہ کرو۔ اس حالت میں رہنے دو۔ کیونکہ ہر قوم کی عید ہوا کرتی ہے۔ پھر فرمایا (عوارف) میں لکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے روبرو سرور ہو رہا تھا۔ کہ اتنے میں رسول خدا تشریف لائے۔ اور بغیر منع فرمائے بیٹھ گئے۔ حضرت عمرؓ نے آ کر دیکھا کہ رسول پاکؐ سرور سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ آپ بھی رونے لگے پھر جب نماز کا وقت ہوا تو ظہر کی نماز ادا کی، ثابت ہوا کہ راگ سننا جائز ہے۔

راگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مقام درد و غم سے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ راگ میں ایک پل بھر میں حاصل ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ دل میں سوز ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "ان المومنین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم"۔ یعنی ایماندار ہیں وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا اُن کے پاس تو متحرک ہو جاتے ہیں اُن کے دل۔ کیونکہ اُن کے دل میں عشق الہی ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ سماع کی جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ فرش پر دریاں بچھی ہوں اور وہ مجلس صوفیوں کی خاص

مجلس ہوتی ہے سب کو با وضو ہونا چاہئے اور سر کا جھکا تصور شیخ ہو کر بیٹھنا چاہئے۔ دل کا اللہ تعالیٰ کی طرح رجوع ہونا ضروری ہے۔ دنیاوی خیال ترک کر دینے چاہئیں۔ اور سماع کرنے والے باتہذیب، سمجھدار اور با وضو ہوں، کیونکہ حمد و ثناء پڑھنی ہوتی ہے۔ حقہ سگریٹ وغیرہ پینا بوقت محفل سماع بالکل منع ہے۔ سماع کا ادب ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ محفل سماع میں خواجگان کی حاضری ہوتی ہے۔ اس مذکورہ بالا حالت میں راگ سننا جائز ہے۔ سماع ہر غم اور درد کا علاج ہے جو راگ شریعت کے خلاف ہو۔ وہ سننا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ راگ وہ چیز ہے کہ تین دن کی بھوک لگی ہو اور ایک طرف راگ ہو رہا ہو۔ دوسری طرف مختلف الاقسام کے کھانے موجود ہوں تو درد مند صاحب شوق اور عاشق لوگ سماع کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ عاشقوں اور عارفوں کی خوراک ہی سماع ہے۔ آپ بھی با ذوق و شوق اور با ادب ہو کر محفل سماع میں حاضر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حد و ثواب بزرگان دین کے کلام پاک سے مستفید ہوا کریں۔

بیان عقیدہ اسلام

حضرات! یہ بیان والدین کے بارے میں لکھ رہا ہوں کیونکہ آج کل پرائے سے محبت اور والدین سے بغض رکھا جاتا ہے اور طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں، حالانکہ حضور پاکؐ نے فرمایا ہے، کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جنت کو ٹھوکر مار کر دوزخ خریدتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ کہ والدین کا ادب کرو، اور میرا اور اپنے والدین کا احسان یاد رکھو۔ اور اُن کا ادب کرو اور میرا اور اپنے والدین کا احسان یاد رکھو۔ اور اُن کا ادب کرنا، نہایت ضروری ہے اوروں سے محبت کرنا تب ہی درست ہو سکتا ہے۔ جب تک والدین کا ادب کیا جائے۔ مرشد کامل اپنے مرید کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ بچے، ماں باپ کا کہنا ماننا ہوگا۔ اور اس کا ادب بھی کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو سات حج کروائے پاکی میں اٹھا کر۔ پھر حضور پاکؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے والدہ کو سات حج کروائے ہیں۔ کیا میں والدہ کا حق ادا کر چکا ہوں۔ حضور پاکؐ نے فرمایا: کہ اے انسان، تو نے ابھی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جس رات ماں تیری گیلی جگہ پر لیٹی تھی اور تجھے خشک جگہ پر لٹایا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں ساری رات گیلی جگہ پر لیٹی رہی۔ اور تجھے آرام پہنچایا۔ اس لئے اگر تم ساری زندگی حج کرواتے رہو۔ اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہو۔ تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو۔ کہ اگر والدین غیر مذہب ہوں تو پھر بے شک اُن کا طریقہ اختیار نہ کرو، بلکہ ادب لازم ہے۔ اُن کو برا نہ کہو، بلکہ اپنے شیخ کا طریقہ اختیار کرو۔ اور والدین اس جس راستے پر ہوں۔ اس پر رہنے دو۔ لیکن ادب ضرور کرو۔ بلکہ حضور پاکؐ نے فرمایا: کہ والدین کے قدموں کو سجدے کا حکم دیا ہے اگر زندہ نہیں ہیں تو قبروں میں جا کر سجدہ کرو۔ والدین سے نیک دعا لینے کا طریقہ ہے۔ اپنے والدین کا

ادب ملحوظ رکھو اور ہمسایہ سے بھی محبت کرو۔ استاد کی بھی عزت و تکریم کرو اور ہر چیز سے بڑھ کر پیر و مرشد کا ادب ضروری ہے اور یہ نہیں ہونا چاہئے، کہ پیر و مرشد کی خدمت کی جائے اور نہ استاد، نہ والدین کا ادب کیا جائے۔ یہ شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ اس لئے اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کا ادب ضروری ہے۔ والدین کو بھی تاکید ہے کہ لڑکے کو دینی علم سکھائیں۔ اور ہنر وغیرہ سکھائیں۔ اس لئے محبت اور شفقت کریں اور بھی سب حقوق پورے کریں۔ یہ بھی حضور پاک کا حکم ہے کہ کامل مرشد سے بیعت کرنے کی اجازت بھی والدین سے لیں۔ تاکہ اسے علم حق کا بھی پیہ چلے اور معرفت سے شناسائی حاصل ہو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے۔ کہ صحبت شیخ میں آ کر نیک اور کامل بن جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا ادب و احترام اور بزرگوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہنگا نہ نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے، کیونکہ آج کل عام رسم ہے کہ پیر کے ہاتھوں پر بیعت تو کر لی، مگر نماز اور احکام شریعت کو بھول گئے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرا پیر نماز پڑھتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نماز دل کی نماز ہے۔ یاد رکھئے کہ ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لئے نماز پڑھنی چاہئے۔

مہنگا نہ نماز سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک کی حدیث ہے کہ ”عن ابو ہریرۃ ارایتہ لو ان نہو بباب احدکم یغسل منہ کل یوم خمس مرۃ ینبغی من درتہ قال فذلک مثل والصلوۃ الخمس اللہ بہن اطلایا۔ یعنی حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو تو اس میں پانچ وقت نہائے۔ کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ یہی حال ہے پانچ نمازوں کا۔ نماز پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اس واسطے پیغمبروں نے نماز پڑھی۔ ولیوں نے

نماز پڑھی۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا: ”الفرق بین العبد و بین الکفر ترک الصلوۃ۔“ یعنی حضرت نے فرمایا کہ بندہ اور مومن، کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ یعنی ترک نماز سے کفر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے جہاں کہیں بھی نماز کا حکم ہے ساتھ زکوٰۃ کا بھی رب نے حکم دیا ہے تاکہ مال حلال ہو جائے۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس لئے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کا مال یوم محشر کو اس کے لئے عذاب بن جائے گا۔ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے تو عارف نے کہا۔ زکوٰۃ کئی قسم کی ہے۔ شریعت طریقت اور حقیقت کی شریعت میں دو سو میں سے پانچ روپے ہے اور طریقت میں دو سو ہی زکوٰۃ ہے۔ یعنی جو چیز بھی موجود ہے سب زکوٰۃ میں ادا کر دینی چاہئے اور حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ دل سے غیر اللہ کو نکال دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ ظاہر مال پر زکوٰۃ یہ ہے۔ باطنی خود وجود مخفی سجدے سے مراد ہے۔ حدیث قدسی: زکوۃ العال واحد من اربہن و زکوۃ الایمان فناء الجسد فی التوحید الرحمن۔ یعنی زکوٰۃ مال کا ایک حصہ ہے چالیس سے زکوٰۃ بدن کی منع کرنا بدن کے عضوؤں کو تمام حرام سے اور زکوٰۃ ایمان کی فنا کرنا وجود کو وحدانیت کے سجود میں یعنی نفس پر لذت جسمانی و حرص نفسانی سے فانی ہو اور دل محبت خدا میں، روہ سرار بحر رحمانی میں مستغرق میں لہذا اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے۔

توفیق ہو۔ توجج کا فریضہ بھی ادا کرنا چاہئے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی پابند ہونا ضروری ہے۔ تاکہ دیدار الہی کا شرف حاصل ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے ہر انسان پر کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہئے اور بخشش کا وسیلہ

ڈھونڈنا چاہئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "لکل شیء حيلة و خيلة الذنوب توبة" ہر ایک چیز کا صلہ ہوتا ہے، گناہوں کا صلہ توبہ ہے۔ توبہ گناہوں کی ایک سردوا ہے۔ کسی فقر سے گناہوں کے مرض کا علاج پوچھا گیا تو فقیر نے جواب دیا کہ صدق کا بیج، خوف کی جڑ، حیا کی مغز، پشمانی کے پتے،؟؟ وغیرہ۔ تمام چیزوں کو ہم وزن کر کے توکل کے کوٹھے میں کوٹ کر اول راہ نما کی نباتات کو بے خودی کی دیچی میں حکم کا پانی ڈال کر آتش شوق کا جوش دیوے۔ تاکہ صبر کے پیالہ میں پا کر گنگنا رہندہ استعمال کرے، لیکن ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، یعنی ہستی کی غذا، حرص، طمع کی ہوا، غصہ نمود کی تلخی سے دور، حسد و بغض کی ترشی نہ کھائے اور کذب وغیرہ کی قبض سے بچائے۔ بفضل خدا گناہوں سے شفا پائے گا۔ نفسی بندہ سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے۔ حدیث: روی عن ابی ہریرہ ان اللہ کما قضی الخلق کتب عنده فوق عریته ان رحمتی سبقت غضبی۔ "یعنی حضور پاکؐ نے فرمایا کہ جب خدا نے خلق کو پیدا کیا تو عرش پر اپنے پاس لکھ رکھا کہ میری رحمت بڑھ گئی۔ میرے غصہ غصب سے ثابت ہوا کہ ہمیشہ رحمت الہی کا طلبگار رہنا چاہئے، کیونکہ رحمت کا دروازہ بے حد وسیع ہے۔ اس لئے رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔ حدیث پاک: المذنب الرعی خیر من الجاہد المقنطہ۔ حضور پاکؐ نے فرمایا: کہ گنگنا رہ جو فضل خدا کا امیدوار ہو۔ وہ اس عابد سے بہتر ہے جو رحمت الہی کی ناامیدی رکھتا ہو۔ اے انسان! برائیوں کو چھوڑ کر نیکی اختیار کر۔ رحمت کی امید رکھ۔ موت کی یاد ہر وقت دل میں تازہ رکھ۔ کیونکہ یہ عارضی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یعنی موت کا ذائقہ ہر ذی نفس کو چھلکا پڑے گا۔ لہذا اے انسان! تو سوچ کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ تیری پیدائش کیسے ہوئی۔ جب تُو اپنی

پیدائش کے بارے میں خیال کرے گا تو تیرا فخر و غرور سب دور ہو جائے گا اور کوشش کر کے نیک صالح۔ فقیر اور درویش کی صحبت اختیار کر۔ اور اپنی بخشش کا وسیلہ تلاش کر۔ مگر خیال رہے کہ بعض فقیر بھیک مانگتے ہیں۔ گلوں میں کیٹھھے، بازوؤں میں گلاب اور جبہ فقر پہن کر دنیا کو گمراہ کرتے ہیں خود نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ حضور پاکؐ کی حدیث ہے کہ "کل مسکر حرام" سب نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔ ایسے فقیروں سے بچنا چاہئے، بلکہ کسی کامل فقیر کو تلاش کرنا چاہئے۔ بعض فقیر بھی ظاہر میں غیر شرع نظر آتے ہیں، مگر باطنی طور پر وہ واصل خدا ہوتے ہیں، مگر ایسے شاد و نادر ہی ملتے ہیں۔ لہذا اے انسان! اپنے شیخ کے عشق و محبت کے نشہ میں ہمیشہ کیلئے مست رہنا چاہئے۔ فقراء کا عطا کیا ہوا لباس، بے غرضی کا تاج، قناعت کی گودڑی، شجاعت کا لنگوٹ، بسجود کی الٹی، بیداری کی ٹوپی، ہوشیاری کا کینٹھا، آزادی کا گلاب، توکل کی کمر، ذکر کا کاسہ، فنا کی صدا، بقا کی بھیک، رت مانگ اور اپنے وجود میں تین صفات پیدا کر۔ یعنی دل زندہ ہو۔ نفس مردہ ہو۔ زبان خدائی ذاکر ہو۔ تب جا کر جائز ہے۔ ورنہ سرا سر گناہ ہے۔ کیونکہ جب حضور نے مکمل پہنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا لکھا المزل قم الیل الا قلیلا۔ "یعنی اے محمدؐ مکمل اوڑھ کر قیام کر رات میں مگر تھوڑا۔ بس اے انسان تمام دنیاوی خواہشات کو ترک کر جس مقصد کے لئے تجھے اس دنیا میں عارضی چند دن کی زندگی عطا کی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کر، آخرت کے لئے توشہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور پاکؐ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے نیز نیک اور صالحین لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔

شجرہ شریف چھوٹا خاندان، پشتہ، صابریہ، بھیکہ، جمالیہ۔

اے خداوند تو ذاتِ کبریا کے واسطے
رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے

میں ہوا ہوں سخت زار اس بند محنت میں اسیر
کھولائے مشکل میری مشکل کشا کے واسطے

خواجہ حسن بھری کا نام لیتا ہوں شفی
شیخ عبدالواحد اہل باصفا کے واسطے

فضل کر مجھ پر طفیل خواجہ ابن عیاض
شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے

حضرت خواجہ حذیفہ کیلئے تک رحم کر
پیر ہنزہ بھری صاحبِ ہدا کے واسطے

خواجہ محمد شاد کی خاطر میرا دل شاد کر
شیخ ابواسحاق قطبِ چشتیہ کے واسطے

خواجہ ابدال احمد بو محمد مقتدا
خواجہ ابو یوسف صاحبِ اہل باصفا کے واسطے

خواجہ مودود حق اور خواجہ حاجی شریف
خواجہ عثمان، ہارون اہل اقتدا کے واسطے

والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن
شیخ قطب الدین قلب التقیاء کے واسطے

یا الہی کام کر شیریں طفیل خواجہ تنج شکر
خواجہ احمد علی صابر صاحبِ رہنما کے واسطے

یا الہی حل کر مشکل طفیل خواجہ شمس الدین ترک
بحیرہ جلال الدین کبیر آل اولیاء کے واسطے

حضرت مخدوم عبدالحق احمد پیشوا
شیخ عارف اور محمد اسماعیل مقتدا کے واسطے

قطب العالم سرور دنیا و دین شاہ عبدالقدوس
قطب جلال الدین محمد، اصفیا کے واسطے

شاہ نظام دین بلخی اور خواجہ ابوسعید
شیخ محمد صادق محبوب خدا کے واسطے

خواجہ داؤد شاہ خواجہ ابو المعالی کیلئے
حضرت خواجہ میراں سید بھیک سلطان باصفا کے واسطے

شاہ امان اللہ اور شاہ محمد حیات کے طفیل
خواجہ فاضل محمد پیشوا کے واسطے

دنگیری کر میری اے دنگیر دو جہاں
خواجہ باقر محمد پیشوا کے واسطے

شاہ غلام بھیک جو ہادی ہیں میرے دیں کے
رہنمائی کر میری اس پیشوا کے واسطے

اور شاہ الہی بخش جو مرشد ہیں میرے پیر کے

رہنمائی کر میری صاحب ہدا کے واسطے

اور محمد اٹحق جو کہ مرشد ہیں شاہ جمال کے

کھول دے مشکل میری اس پیشوا کے واسطے

یا الہی سب اٹھا دے درد اندوہ کے بوجھ

شاہ جمال الدین چشتی پارسا کے واسطے

دور کر رنج و لی ہے سخت مجھ کو بے کلی

حضرت میاں غلام قادر مرشد سائیں رہنما کیواسطے

ان بزرگوں کو شافی لایا ہوں ہو کر ملول

کیجئے یہ عرض ان کی برکت سے قبول

ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے

بھق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیواسطے

صوفی عبدالرشید چشتی، صابری کے مریدین کیلئے

میں بہت حیران ہوں کہ رحم کی مجھ پر نظر

حضرت صوفی عبدالرشید چشتی پارسا کے واسطے

شجرہ شریف بڑا خاندان پشتہ، صابریہ، بھیکہ، جمالیہ

اللہم صل علی محمد

وعلی آل محمد وبارک وسلم

رب نوں لائق سب ثنائیں خالق رازق سبنا تھائیں

ظاہر باطن دا ادہ سائیں والی گل خلافت جان

یا رب مشکل کریں آسان

پڑھاں درود محمد تائیں ورد کراں میں سنجھ صائیں

سب امت دی ادہ پکڑے بائیں والی ہوسی ات جہاں

یا رب مشکل کریں آسان

چوں یاراں ہر جان گوائیں سب سے الفت اپنی لائیں

فضل بڑا ہے سبنا تائیں شاہد ان کا ہے قرآن

یا رب مشکل کریں آسان

حضرت خاتون جنت جان یعنی حسن، حسین، پچھان

پڑھ پڑھ بخشو ختم قرآن ہادی ان کو رہبر جان

یا رب مشکل کریں آسان

چوداں خاص غریب یتیم لازم ان کی ہے تعظیم

بخشنے ان کو رب رحیم عاشق ان کو کامل جان

یا رب مشکل کریں آسان

بیر پیراں دے عبدالقادر سید آل محمد نادر

حکم ہے ان کا سب اولیاء پر شاہ جیلان پر ہوں قربان

یا رب مشکل کریں آسان

مقبول خدا دا اشرف الہ سراور
کل فقیراں وچہ سردار
کر دے میرا بیڑا پار ہادی رہبر لامکان
یا رب مشکل کریں آسان

حضرت میاں غلام قادر میرے ہادی عاصی جن کے در کا فریادی
من میرے وچ کرو آبادی توڑو کفر زنجیر گمان
یا رب مشکل کریں آسان

حضرت میاں غلام قادر ہادی میرا اوج شریف وچہ جن کا ڈیرا
بنے لاؤ میرا بیڑا عاصی سخت ذلیل تمان
یا رب مشکل کریں آسان

میاں جمال شاہ ہیں میرے حاکم میں لڑ پکڑیا اُن کا محکم
وہ ہادی ہیں عاصی حاکم عنایت ربی اُن پر جان
یا رب مشکل کریں آسان

یارب کر توں فضل گھنیرا میں عاصی ہوں بندہ تیرا
شاہ جمال علی دا چیرا جس پر تیرا فضل احسان
یا رب مشکل کریں آسان

شاہ محمد الحق ہیں رب دے ذاکر دین دُنی کی مشکل حل کر
باجھ تباؤے جانواں کس در ہر دم میرا تجھ پر دھیان
یا رب مشکل کریں آسان

شاہ محمد الحق ہے والی میرا جس دا وچہ گھڑام شریف دے ڈیرا
در اس دے پر سر ہے میرا نام اُس دے پر ہوں قربان
یا رب مشکل کریں آسان

شاہ الہی بخش ہے مرشد میرا در اس دے ہے سر میرا
آؤ کرو اب میرا چارا ناں کروچ غماں دے حیران
یا رب مشکل کریں آسان

شاہ غلام بھیکھ ایسے کال جس کے ثانی نہیں عال
مارا نقش امارہ جابل میرا اُن پر بڑا ایمان
یا رب مشکل کریں آسان

شاہ محمد باقر مرشد میرے سوا انہاندے مالک کھڑے
سر الہی دے واقف جھڑے صبح شام رکھ اُن کا دھیان
یا رب مشکل کریں آسان

شاہ محمد فاضل ایسے نادر اُن کے اوپر جان دیا کر
ان سے ہر دم فیض لیا کر قادر حق ہوئے پروان
یا رب مشکل کریں آسان

شاہ محمد حیات معرفت وچہ نور اُن کا بڑا ہے پاک ظہور
دونوں جہاں میں ہیں مشہور ہر دم میرے فیض رساں
یا رب مشکل کریں آسان

شاہ امان اللہ راہ شریعت کامل اکمل راہ طریقت
چراغ باغ وہ نور حقیقت عارف کامل حل منان
یا رب مشکل کریں آسان

شاہ امان اللہ ہیں پیر ہمارے دین دُنی وچہ تارن ہارے
سوا ایٹاندے نہیں گزارے وہ ہیں میرے دین ایمان
یا رب مشکل کریں آسان

خولجہ بھیک حسینی جانی ابن محمد یوسف ثانی
ترندی خاص وطن سیانی روضہ وچہ گھڑام شریف پہچان
یا رب مشکل کریں آسان

یا شاہ معالی مدد کرنی بہر محمد اشرف حسینی
حضرت کے دے ہو آپ وطنی وچہ اٹھیں تخت مکان
یا رب مشکل کریں آسان

حضرت شیخ داؤد گنگوئی جس دا ثانی ہوا نہ کوئی
نام خدا دے کرو دل جوئی وڈا میرا آپ پر دھیان

یا رب مشکل کریں آسان

شیخ صادق فتح اللہ حق جن کی دھانک پی چوں طرفی
اُن کا ہوں تقصیری حرفی نہ مجھ کو اور کسی دل دھیان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ ابو سعید ہو یا بن نور جن کا جگ وچ بڑا ظہور
چڑھدے لہندے ہیں مشہور روشن وچ کرامت جان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ نظام الدین ہے والی میرا جس دا وچہ بلخ دے ڈیرا
اُن کے چیلے کاہوں چیلے عبدالشکور کی ہے دل جان

یا رب مشکل کریں آسان

قطب جلال الدین تھانیر والا راو فقر میں کیا اجالا
پیر میرا ہے سب سے بالا ہے محمود ولی کی جان

یا رب مشکل کریں آسان

شیخ عبدالقدوس قطب گنگوئی زیب فقر دی جستوں ہوئی
اُن جیا کوئی ہو نہ کوئی برکت ان کی امن امان

یا رب مشکل کریں آسان

شیخ محمد عارف عالی جن کے در پر بہت سوالی
آدے خلق مراداں والی پاوے آسانی کل جہاں

یا رب مشکل کریں آسان

حضرت ردولوی عبدالحق قطب العالم ذرا لائق
شرف اُن کا ہے عارف خلق سب ولیاں پر رہبر جان

یا رب مشکل کریں آسان

احمد عبدالحق مخدوم جن کے در پر خلق ، ہجوم
شکر اُن کا ہے ہر یوم نعمت پاوے کل جہاں

یا رب مشکل کریں آسان

پانی پت کے شاہ جلال دین دنی جن کیا کمال
در اُن کے پر کراں سوال سارا اپنا حال بیان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ شمس الدین شاہ جگت کا ترکٹ ولایت پانی پت کا
پیر نہیں کوئی ان کے گت کا سب ولیاں وچ رہبر جان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ شاہ مخدوم علاء الدین احمد صابر علی یقینا
صاف کرو اب میرا سینہ بخشو قطرہ نور ایمان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ شیخ فرید خدا کا پیارا فضل کیا رب ان پر بھارا
در پر ڈھکے عالم سارا چم چم خاک ہوداں قربان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ قطب الدین کا کی بختیار فضل کیا رب ان پر وافر
سب قسطوں کے ہیں وہ سرور رحمت رب دی اُن پر جان

یا رب مشکل کریں آسان

سب پیرا دا پیر ہے چشتی حضرت خواجہ معین الدین بہشتی
بنے لاؤ میری کشتی آپ ہیں سب کے کشتی گردان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ رحمت عثمان ہارونی کو رب نواز یا پیر دہنی کو
فیض پچاوان خلاق گھنی کو ہیں وہ سب کے فیض رساں

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ حاجی پاک شریف زعمی کا شہر لطیف
مجھ سے نہ ہوئی تعریف صفت ان کی کیا کراں بیان

یا رب مشکل کریں آسان

حضرت خواجہ جی مودود کرو شتاب میرا مقصود
دیو دیوار کرو خوشنود مدد وقت نزع دے جان

یا رب مشکل کریں آسان

حضرت خواجہ یوسف نصیر الدین خواجہ چشتی اہل یقین
مدد کرنی یوم الدین روز حشر دا اوکھا جان

یا رب مشکل کریں آسان

حضرت خواجہ ابو محمد حاجی در تیرے پر توبت باجی
دین نبی کا اُن سے گاجے راو فقر جن کیا بیان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ ابو ایدال معظم جس نون رب نے کیا مکرم
ہیں دچہ شوق ایٹاندے خرم ان پر جان کراں قربان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ ابوالحسن مشائخ شامی چشتیاں دے وچہ آپ ہونامی
در تیرے پر کروں غلامی کر کے کرم دلاؤں دان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ ممشاد دھنوری پیر یاد آویں وچہ اوکھی بھیڑ
مناف کرو میری کل تقصیر بخشو قطرہ نور ایمان

یا رب مشکل کریں آسان

حضرت خواجہ پیر ، سمیرہ یاد کراں میں سنجھو سویرا
کام میرے وچہ لاؤ نہ دیر بصرہ تیرا خاص مکان

یا رب مشکل کریں آسان

حضرت خواجہ حذیفہ پیر ہمارا دس نون جاتے عالم سارا
ہے بیچار یا ندا اوہ چارہ ان پر فضل کیا رحمان

یا رب مشکل کریں آسان

حضرت خواجہ ابراہیم اڑھمیں آون یاد ہزاراں کمیں
شاہ غلام ہون بن دیش وہ ہیں پلٹی دے سلطان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ فیض عیاض مراتب ہماری سب ولیاں سران پردھاری
خادم ان کے رب نون پیارے فضل الہی دل پر جان

یا رب مشکل کریں آسان

خواجہ عبدالواحد پیر مربی جس نے پائی وحدت ربی
نام لئے ہے ادبی لائق میری نہ زبان

یا رب مشکل کریں آسان

صدقہ خواجہ حسن ولی کا جس نے پایا بھید علی کا
وہ خلیفہ ہے خاص علی کا بصرہ کا ہے وہ سلطان

یا رب مشکل کریں آسان

شاہ علی پر چندڑی گھولوں ڈردا ادیوں مول نہ بولوں
راضی رب ہو یا ان کولوں خادم ان کا ہے رضوان

یا رب مشکل کریں آسان

یارب برکت تیس کلام بحرمت نبی علیہ اسلام
کرتوں عرضاں قبول غلام ثابت رکھو نال ایمان

یا رب مشکل کریں آسان

جو کوئی چاہے ہووے بہشتی یاد کرے اوہ شجرہ چشتی
بنے گئے ادبھی کشتی روز محشر دے امن امان

یا رب مشکل کریں آسان

جو کوئی چاہے نور بہشت ہمیشہ پڑھے اودہ شجرہ چشت
سلامت ہوگی اودہا گشت اللہ کا بہشت نشان
یا رب مشکل کریں آسان

بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ

اللہم صل علی محمد و علی آل محمد و باریک و سلم

سہ حرفی کے چند اشعار

تیرے کرم نے شرم کمال دیتی صوفی صافی میں کی سدا لیندا
چک سمجھ نوں سمجھ دے وچہ ماراں کوچے یار دے پھیرا پیا لیندا
بھلی ہوش تے ہوش نوں ہوش آئی بن دی گل جاں گل گوا لیندا
عبدالرشید داری وحشی پیرا توں جیدا نفر بھی پیر اکھوا لیندا

ص

صدق دے تال نہ بہہ حاجی مُرد مُرد کے پھیرے پاؤندا اے
کنڈا کھول جناب شتاب ولدا قلوب المؤمنین عرش سداؤندا اے
مکے گیاں دی ملیا یار ناکیں حاجی نام دھرا گھر آؤندا اے
عبدالرشید نہ کھلن اسر مخفی بھاویں لکھ زمزم پیاؤندا اے

ظ

ظالم مظلوم توں کہیں کینوں دس ہو کر کیرا ایٹھے آیا ای
کتے چوریاں ٹھگیاں آپ کردا کتے طالب مطلوب ٹھہرایا ای
آپے اللہ اللہ آپے بندہ بندہ رنگاں رنگاں دے وچہ سلایا ای
عبدالرشید لکھن مٹی اپ کھیڈی اج لجنے تے چت لایا ای

ع

علم توحید دا پڑھ ہر دم جے توں اپنا آپ پہچانا ایس
آکھے لگ نہ نفس شیطان موڈی جے کر مرز محبوب نوں جھاننا ایس
کل روح جن امر ربی ایس امر توں اج خوب جانا ایس
عبدالرشید توحید دا بحر تارو کنڈے یار تنبو تانا ایس

ل

لعل ہے وچہ وجود تیرے کی لہداں میں شہر بازار اندر
نوری اکھ کھلا کے دیکھ دلبر مانی لہ نہ بحر بیقرار اندر
واہ واہ عقل تیری لہیں شکل باہر مانی وسدا ہر اسرار اندر
عبدالرشید توں نفی توں نفی کر کے ملے اندرے پیر دلدار اندر

م

کھ محبوب دا جیکر نہ دیکھیں تیرے جج دا کچھ نہیں جج پیارے
المومن مرۃ المومن ہے قول نبی ہندی ششے نوں ششے دی لچ پیارے
قول یار دا یار نوں سٹ مارے نبی جہا نہیں کوئی جج پیارے
عبدالرشید شدید مہما گار تائیں آقا کلی ہٹھ لیس کج پیارے

ہ

ہارنا کم ہے بہت چنگا اسان ہار کے بازی نوں جتنا ہے
سداں ایس مقام فناہ اندر کسے مرد ہی پیر نوں چکنا ہے
عاشق ہار کے رمز محبوب پاؤں ہار پار سب ایہو سکھنا ہے
عبدالرشید توں ہار کے پالے بناں ہار توں ہار نہ لہنا ہے

ی

یاد کرنا ہے جے رب تائیں پھر نبی دا ہو غلام جاویں
تہہ دے کے مرشد دے وچہ ہتھاں پیندا رحتی جام انعام پاویں
وہم خودی نوں مار جاہ کرنا بن کے رہبر توں دیندا پیغام جاویں
عبدالرشید قادری چشتی اُتے پڑھدا لکھ درود سلام جاویں

ے

یاد محبوب دے وچ اسان سی حرفی دا جوڑ بنا دتا
انہی ٹھاٹھ سی میرے وجود اندر اپنے شوق دا جوڑ بنا دتا
میںوں نہیں سی سمجھ ایہ لکھن جوگی میراں غوث نے آن جگا دتا
عبدالرشید توں بیٹھ جا وچ گوشتے چشتی صابری پیر بنا دتا

خادم الفقراء خلیفہ

صوفی عبدالرشید چشتی صابری

چک نمبر 365

صاحبزادہ خلیفہ محمد سلیم

چک نمبر 365 سگھو ضلع دہاڑی

مداح میراں جی کی شان میں

دو جگ میں دھگیری سے کرو تم پار میراں جی
جہنم کی خلاصی کے تمہیں ہو غمخوار میراں جی

سر اسر غرق بدیاں ہوں نہیں کچھ سوچا مجھ کو
بدل امید بخشش در آیا ہوں تجھ دربار میراں جی

مجھے اس نفس کافر سے بچاؤ مہربانی سے
کہ اس کے مکر سے ہوا ہوں بس لاچار میراں جی

جیواتے ہوئے دل کو تم اپنی ایک نظر سے
مثال عیسٰی حق ہے تیری گفتار میراں جی

شفا پاتا ہے سب دکھ اسی لحظہ اسی پل میں
کہ جب پہنچتا ہے تجھ دربار پر بیمار میراں جی

خوائے کرم اپنے سو تمہیں شاہ بھیکہ بخشا نام
گدا اور شاہ تجھ در کے ہیں مانگن ہار میراں جی

خزانہ مخفی کے ہو تم مالک خدا حاضر
قضا حاجات خلقت کے ہوئے مختار میراں جی

بوڑتے ہو ہر مشکل جو ہو مشکل کشا سب کے
نہیں ثانی تیرے کوئی دریں اعتبار میراں جی

تصدق پیر اسی کا جو اس کا نام شاہ معالی
میری اس بے کسی پر کر نظر یک بار میراں جی

کہاتا ہوں تیرے دربار کا سنگ روز اول سوں
نہ کر یو روز آخر میں بہر خوار میراں جی

نظر آتا نہیں تم سا کوئی جگ میں میرے والی
ہمن سے پُر گناہوں کا بنا ہن بہار میراں جی

قطب ہو، غوث ہو، بادل ہو اور اودا حق ہو
تم اولیاء کے ہو تم سردار میراں جی

کرامت میں اگر کوئی تمہارے لادے شبہ شک
ہو دے مردود رو حق پھرے جگ خوار میراں جی

درازی تیرے ہاتھوں کی صفت کیا ہو سکے مجھ سے
غرق ہوئے جہازوں کو کرو تم پار میراں جی

علیم اللہ کی نعمت کو جو ڈالا ہاتھ شای نے
تین عظمت سوں جھڑک ڈالا تھپڑ مار میراں جی

مسلمانوں کی کیا گنتی، لیکن سینکڑوں ہندو
تیری محبت سے ہوئے ہیں صاحب و سرار میراں جی

کہ جیسے خواجہ عبداللہ جو اول سخت ہندو تھا
نظر سوں سرسری تیری گھر بار میراں جی

سڈاسی گر کے مرنے سے لگا پھرنے فقیروں میں
پڑا جب آ قدم تیرے کھلیں اسرار میراں جی

وہ ادنیٰ سے ہوئے اعلیٰ جو تیرے قدم آ گئے
بہشل روشن الدولہ کے لئے اظہار میراں جی

گئے تھے کھانے دعوت کو وہاں دیکھا مویا لڑکا
کہا تھا اٹھ لڑکے ہوا جاندار میراں جی

بھکاری تیرے در کے ہیں ہزاروں جن و انسان
تیرا ہی نام چپتے ہیں پڑے دربار میراں جی

بیان تیری کرامت کا زباں کچھ کہہ نہیں سکتی
غرض ہیں مظہر قدرت کرتار میراں جی

بچے جاتی ہے کشتی دل میرے کی بحر عصیاں میں
طفیل ابو المعالی پیر یعنی سار میراں جی

فیض میں ہو گی آخر تمامی عمر افسوس
نہ دیکھ ایک دم جو وطن کا دیدار میراں جی

نہ پائی عشق کی لذت نہ پائی عاشقی مجھ میں
کئے ہر چند میں افکار و اذکار میراں جی

کوئی چھپ چھپ کے دیتا ہے دکائیں کھول کر سودا
تیری توحید کہتی ہے سر بازار میراں جی

کوئی مسجد میں جاتا ہے کوئی جاتا ہے مندر میں
تیرے دیوانے کو کافی تیرا دیدار میراں جی

کیا ہوگا زباں سے کہ جس کا ہو کوئی جگ میں
پڑے تب بھیڑ اس پر ہوئے سار میراں جی

غرق دریائے حسرت ہوں پڑی ہے اب بھیڑ مجھ پر
اب ایسے مشکل وقت میں تمہیں ہو یار میراں جی

یہ جب لگ دھڑ اوپر سر ہے تیرا در ہے میرا سر ہے
پھر آگے لاج تم پر ہی جو ہو مختار میراں جی

یقین شامت ہو جرم میرے کے ہوا جو کچھ ہوا
کرم سے اب شفاعت سے کرو تم پار میراں جی

میں سنتا ہوں کہ تم دیتے ہو نعت عاصیوں کو
کیوں اتنی میری قسمت کو ہے لائی بار میراں جی

نہیں آسان امید اُن میں ہوئی آخر عمر ساری
کہ اب کر دیتے ہیں رحمت سے بیڑا پار میراں جی

عجب ہے تم جیسے شاہوں کا گدا جگ میں رہے محروم
تیری نعت سوں خالی پھرے لاچار میراں جی

مراد اپنی گر پاؤ کرم تیرے سے دنیا میں
کردوں میں جان اپنی تمہیں پہ وار میرا جی

یہی وقت زمانہ پھر میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے
کہ تیرا فیض خلقت میں ہوا اظہار میراں جی

پلاؤ مجھ کو لبالب پیالہ مئے محبت کا
کہ ہوں تشنہ محبت کا میری سرکار میراں جی

عرض میری جناب پاک قبول کر پیر ملک
کہ اپنا راکھو کر کے سراجن ہار میراں جی

نہ ہوئے بے دل تو اے حافظ ہر دو عالم سے
ہوا ہے صدق و دل سے جب سگ دربار میراں جی

بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یا اللہ بھیک - یا حبیب بھیک

یا بھیک حق حق

اول مخدوم صاحبزادہ

سجادہ نشین حضرت خواجہ میاں اصغر علی صابری

اُدج شریف

بسم الله الرحمن الرحيم

اسم پاک سید میراں بھیکھ

قطب المشائخین سید حبیب بھیک	قطب المحققین سید حبیب بھیک
قطب المقدسین سید حبیب بھیک	قطب المؤخرین سید حبیب بھیک
قطب الموحدين سید حبیب بھیک	قطب المشاہدین سید حبیب بھیک
قطب المتقین سید حبیب بھیک	قطب الکریمین سید حبیب بھیک
قطب المقربین سید حبیب بھیک	قطب المعززین سید حبیب بھیک
قطب المجتہدین سید حبیب بھیک	قطب المحذین سید حبیب بھیک
قطب المفسرین سید حبیب بھیک	قطب المکملین سید حبیب بھیک
قطب المرحومین سید حبیب بھیک	قطب المصدقین سید حبیب بھیک
قطب المعظمین سید حبیب بھیک	قطب المجدين سید حبیب بھیک
قطب الحامدین سید حبیب بھیک	قطب المجاہدین سید حبیب بھیک
قطب المخلصین سید حبیب بھیک	قطب المرتاضین سید حبیب بھیک
قطب الحججین سید حبیب بھیک	قطب المعشوقین سید حبیب بھیک
قطب المساکین سید حبیب بھیک	قطب السلاطین سید حبیب بھیک
قطب المکترین سید حبیب بھیک	قطب الملاہین سید حبیب بھیک
قطب المسحورین سید حبیب بھیک	قطب التوکلین سید حبیب بھیک
قطب المؤمنین سید حبیب بھیک	قطب المسلمین سید حبیب بھیک

قطب المقبولین سید حبیب بھیک	قطب الفاخرین سید حبیب بھیک
قطب المہاجرین سید حبیب بھیک	قطب المظاہرین سید حبیب بھیک
قطب المشائخین سید حبیب بھیک	قطب المستغنیین سید حبیب بھیک
قطب المستقرین سید حبیب بھیک	قطب المغفورین سید حبیب بھیک
قطب الملتزمین سید حبیب بھیک	قطب المغفورین سید حبیب بھیک
قطب المشرقین سید حبیب بھیک	قطب الکاملین سید حبیب بھیک
قطب العالمین سید حبیب بھیک	قطب العارفین سید حبیب بھیک
قطب الحامدین سید حبیب بھیک	قطب الشاہدین سید حبیب بھیک
قطب الساکین سید حبیب بھیک	قطب الشاہدین سید حبیب بھیک
قطب الشاکرین سید حبیب بھیک	قطب الصالحین سید حبیب بھیک
قطب الفاتحین سید حبیب بھیک	قطب العالمین سید حبیب بھیک
قطب الظاہرین سید حبیب بھیک	قطب الاولین سید حبیب بھیک
قطب الاخرین سید حبیب بھیک	قطب الظاہرین سید حبیب بھیک
قطب البہا طنین سید حبیب بھیک	قطب الغافلین سید حبیب بھیک
قطب الذاکرین سید حبیب بھیک	قطب الشاغلین سید حبیب بھیک
قطب الراشدین سید حبیب بھیک	قطب القائمین سید حبیب بھیک
قطب الصالحین سید حبیب بھیک	قطب الراکعین سید حبیب بھیک
قطب الساجدین سید حبیب بھیک	قطب الصابرین سید حبیب بھیک
قطب العاشقین سید حبیب بھیک	قطب الشارحین سید حبیب بھیک
قطب الواعظین سید حبیب بھیک	قطب الواصلین سید حبیب بھیک

قطب الناصبین سید حبیب بھیک
 قطب الساعین سید حبیب بھیک
 قطب الناصرین سید حبیب بھیک
 قطب الراحمین سید حبیب بھیک
 قطب الحافظین سید حبیب بھیک
 قطب الحاکمین سید حبیب بھیک
 قطب الوارثین سید حبیب بھیک
 قطب الاکملین سید حبیب بھیک
 قطب الافعالین سید حبیب بھیک
 قطب الاجمعین سید حبیب بھیک
 قطب الارحمین سید حبیب بھیک
 قطب الاقبلین سید حبیب بھیک
 قطب انی ضحین سید حبیب بھیک
 قطب التارکین سید حبیب بھیک
 قطب الناظرین سید حبیب بھیک
 قطب الشافعیین سید حبیب بھیک
 قطب المظاہرین سید حبیب بھیک
 قطب التائبین سید حبیب بھیک
 قطب النافعین سید حبیب بھیک
 قطب الاکرامین سید حبیب بھیک
 قطب الاسعدین سید حبیب بھیک
 قطب الاحمدین سید حبیب بھیک
 قطب الاقربین سید حبیب بھیک
 قطب الدین و دنیا سید حبیب بھیک

بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

99 اسم پاک

میراں سید بھیکھ

بسم الله الرحمن الرحيم

بیان در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

احدیث ہے ذات الہ
 ہمہ، مجمل وحدت کون جان
 ذات احمد کی بوجہ خدا
 باطن ظاہر علم وجود
 ہو برزخ سوں کیا نمود
 سنون اسماء صفت جمال
 برزخ کبرا جان تمام
 احد محمد جانو ایک
 اصل حقیقت احمد جان
 نور وجودی نور وجود
 ہے وہ نور وجود نہ ہوتا
 وہی آپ نہ دو سر جانو
 اوہنگ بہو رہوہ ہو آیا
 تار پوت کا تانا تیا
 برزخ کبرا احمد کا نام
 اول آخر نور قدیم
 اتا عرب بلاعین بتایا
 گزرا کنور اذکنز گناتا
 وحدت سا ہے نام خدا
 تعین اول نام پہچان
 ایسا بھید ہمیں میں پاؤ
 اول آخر نور شہود
 سمجھ علم کا جو ہے بود
 کیا جمالی کیا جلالی
 بوجہ حقیقت احمد نام
 سٹھ لیو اور بوجو نیک
 بالکل جس سے ہو یا عیاں
 حق آئینہ ہو مشہور
 کوئی نقش نہ ظاہر ہوتا
 سرب روپ احمد بکھانو
 نور محمد جس کے جہایا
 نور نبی میں سمجھ کچھ بنیا
 اس پر سبھی درود سلام
 ہے وہ احمد لا بالیم
 آپ ہے رب عرب ہو آیا
 وہ پاک احمد کے ذاتا

وحدت اسم الاعظم جان
اسم اعظم کے معنی جان
سمجھ بوجھ کر سنیو بات
اسم اعظم جان تمام
کیا تنزیہ تشبیہ پیارے
آپ شہادت اپنے غیب
اسم اعظم اجمال وجود
وحدت اسم اعظم جان
آدم حقیقی نام اس جانو
عالم مطلق موجود اجمال
حق راجم رسول آمین
از وحدت باروئے یقین

جس کو تم خدا کر کہتے مولا پاک حبیب
اس کو ہم محمد کہتے حضرت پاک حبیب

خادم الفقراء خلیفہ

صوفی عبدالرشید چشتی، صابری

چک نمبر 365

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شجرہ شریف چشتیہ، صابریہ، بزر زبان فارسی

خدا وندا توئی معبود عالم
توئی خلاق مخلوق اشیاء
زرعت یک نگاہ سوئے ماکن
دل راکن رسوز عشق بریاں
بہر دم رب آرئی میکند دل
ز عشق خود گرم کن سینہ ما
بشکر خود زبانم اشکرده
مرا منظور رکن در نظر پیراں
ز نصرت طالع یا رب چه نازم
ز عشق مرشد خواجه غلام قادر گرم کش سینہ ما
بجن شاہ جمال دین زخم را شکرده
مرا منظور رکن در نظر اسحاق پیراں
ز نصرت شاہ الہی بخش نازم
بجن شاہ غلام بھیکہ شایم
بحرمت خواجه محمد باقر یا رب
خواجه محمد فاضل صوفی لامکانی
خداوند ندا بجن سید حیاتم
خداوند بجن قطب سید بوالعالی

خدا وندا توئی مقصود عالم
توئی رازق مرزوق تو احیا
حجاب خویش دور از روئے ماکن
ز آب عشق چشم دار بریاں
ز زخم لن ترانی نیست بیدل
برون کن حرص وحدو کینہ ما
بذکر خود دل مارہ ظفر وہ
خدا یاد رہے ایساں پیراں
کہ نام خواجگان را شرح دارم
ہر مل گن حسد و کینہ را از سینہ ما
بذکر خود دل مر ظفر وہ
خدایا درہے ایسا بصراں
کہ نام خواجگان را شرہ دارم
بیک جادواں بھائی جاہم
ز کونین ام بدہ فرمان یا رب
خدا یادہ سرا سر معانی
شراب بخودی نوشاں ہر دم
خدایا وہ جمال لایزالی

خداوند بجن شیخ داؤد
 خداوند بجن شیخ صادق
 بجن یوسعید ابن نور
 بجن آں نظام الدین بلخی
 بجن آں جلال الدین محمود
 بجن قطب عالم عبدالقدوس
 بجن آں محمد عارف حق
 خداوند بجن عارف احمد
 بجن شیخ عبدالحق مخدوم
 بجن آں جلال الدین پیر
 خداوند بجن شمس دینم
 بجن آں علاء الدین صابر
 بجن آں فرید الدین شکر شیخ
 بجن آں فرید الدین مسعود
 بجن خواجہ قطب الحق والدین
 پاک خواجہ معین الدین الہی
 خداوند بجن خواجہ عثمان
 بآں حاجی شریف خواجہ ما
 خداوند بجن خواجہ مودود
 دلم را صاف کن از کبروان اکین
 خدا دنا باں اسحاق شامی
 مرا در ذات مطلق ساز نابود
 براه خویش ناموا دار صادق
 بروز و شب بده ماخرد حضورم
 دہضم ساز شیریں وقت تلخی
 خدایا خاتمہ ما راز محمود
 بعشق خود مرام دار محبوب
 خدایا کن حجاب از روئے عاشق
 مسبب کن دم از نور بیحد
 نہ سازی از جمال خویش محروم
 خداوند بکس روشن ضمیرم
 بہ سوئے عمل صالح دہ یقینم
 خدایا دار در بر حال صابر
 نگہداری مرا از درد و از رنج
 نگہداری مرا کید ابلیس مردود
 بده رسائی در مقام قرب و تمکین
 بده شوق جمال خود کماہی
 دلم معمور کن انور عرفاں
 برویم باب وصل خویش بکشا
 برای مسکین مکن ابواب مسدود
 بجن خواجہ بن ناصح الدین
 بسک خواجگان داری مدای

خداوند بجن علو مشاد
 بجن آں ہمیرہ خواجہ بصر
 خداوند بجن خواجہ حذیفہ مرعش
 بجن خواجہ ابراہیم ادم
 بجن آں فضیل زیبا
 خدا دنا بجن عبدالواحد
 خداوند بجن حسن بصری
 خداوند بجن شاہ مرداں
 خداوند بجن صاحب سراج
 خداوند بعد و کل ذرہ
 بجن آں اصحاب الہی
 خداوند بجن خواجگانم
 بجن خواجگانم الی ہشتم
 ہمہ این خواجگان رادر جنت است
 جز این اسماء دیگر حیات ندیدم
 تمای حباں مارا برابری
 برکن عمر داراں خاندانم
 زجا دار وزیر الطاف تو احقر
 قبول از من کن الہی این مناجات
 ہر کہ خدا انداں شجرہ دل افروز
 بوصل خویش مارا ساز دل شاد
 خداوند اماں دہ در دم حشر
 خلاصی دہ دوست نفس سرکش
 غم خود مونس ما ساز ہر دم
 مکن محتاج در دنیا و عقبی
 نگہداری مرا از شر حاسد
 بروکن از سرم اوصاف بشری
 پریشانی دلم را رفع گرداں
 مکن جزوات سوئے غیر محتاج
 صلوة از ماہر احمد الف مرہ
 دوست نفس و شیطان رہ رہائی
 بگردان از گردہ تائبانم
 عفو کن جملہ کردار زشم
 شفیع آورد دام با صد نیازت
 بدرگاہت ہمیں وصیت گیرندم
 بسک خواجگان مارا بداری
 مشرکن در صف این خواجگانم
 سب این خواجگان خوانی بکسر
 بکن مفتوح ابواب سعادت
 خدا یا کن بعشق خود دل افروز

خداوند! معنف شجرہ رابخش نویندہ وہم خوانندہ رابخش
ہر کہ راہ جاوید ابد جنت المادئی بہشت ہر زباں با صد خواند شجرہ میراں چشت

ہر زباں با صد خواند شجرہ پیراں چشت

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

چشت اہل بہشت

خداوند! بحق بوجہ شرکن بیدار محمد
خداوند! بحق خواجہ احمد بریں پیارہ فرما لطف بید

فہرست اسمائے گرامی شجرہ شریف چشتیہ، صابریہ، بھیکہ

نمبر شمار	نام اسمائے گرامی	تاریخ وصال	جائے دفن
1	حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ	مدینہ منورہ
2	حضرت علی کرم اللہ وجہہ	۲۱ رمضان ۲۰ھ	نجف اشرف
3	خواجہ حسن بصری	۲ محرم ۱۱۲ھ	بصرہ
4	خواجہ عبدالواحد بن زید	۲۷ صفر ۱۷۷ھ	بصرہ
5	خواجہ فضیل بن میاض	۱۳ ربیع الاول ۱۸۷ھ	مکہ معظمہ
6	سلطان ابراہیم	۲۸ شوال ۲۶۳ھ	شام
7	خواجہ حذیفہ	۱۲ شوال ۲۷۶ھ	عراق
8	خواجہ، ہبیرۃ البصری	۱۸ شوال ۲۸۷ھ	بصرہ
9	خواجہ ممشاً و علو	۱۲ محرم ۲۱۱ھ	قصبہ دینور
10	خواجہ اسحاق چشتی	۱۲ ربیع الثانی ۳۲۰ھ	شہر عکہ
11	خواجہ ابو احمد ابدال	یکم جمادی الاول ۲۵۵ھ	شہر عکہ
12	خواجہ محمد چشتی	۱۳ رجب ۳۱۱ھ	شہر عکہ
13	خواجہ ابو یوسف	۲۶ رجب ۳۵۹ھ	قصبہ چشت
14	خواجہ مودود چشتی	یکم رجب ۵۲۷ھ	قصبہ چشت
15	حضرت خواجہ حاجی شریف	۱۳ رجب ۶۱۲ھ	شہر زندہ
16	حضرت خواجہ عثمان	۶ شوال ۶۱۷ھ	مکہ معظمہ
17	حضرت معین الدین	۶ رجب ۶۳۳ھ	اجمیر شریف
18	حضرت قطب الدین	۱۳ ربیع الاول ۶۳۲ھ	پورانی دہلی
19	حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر	۵ محرم ۶۷۰ھ	پاکپتن شریف

نمبر شمار	نام اسمائے گرامی	تاریخ وصال	جائے مدفن
20	حضرت خواجہ مخدوم علاؤ الدین صابر	۱۳ ربیع الاول ۶۹۰ھ	کلیئر شریف
21	حضرت شمس الدین	۱۳ ربیع الاول ۶۹۰ھ	پانی پت شریف
22	حضرت جلال الدین	۱۳ ربیع الاول ۸۳۷ھ	ردولی شریف
23	حضرت شیخ احمد عبدالحق	جمادی الاخر ۸۳۷ھ	ردولی شریف
24	حضرت شیخ عارف	۲۱ شعبان ۸۵۹ھ	ردولی شریف
25	حضرت شیخ محمد بن عارف	۱۷ صفر ۸۹۸ھ	ردولی شریف
26	حضرت عبدالقدوس	۲۳ جمادی الاخر ۹۳۵ھ	گنگوہ شریف
27	حضرت جلال الدین	۱۴ ذی الحجہ ۹۸۹ھ	تھانیز شریف
28	حضرت نظام الدین	۸ رجب ۱۰۳۵ھ	بلخ بخارہ
29	حضرت ابوسید	کیم ربیعہ الثانی ۱۰۵۶ھ	بلخ بخارہ
30	حضرت شیخ محمد صادق	۸ محرم ۱۰۵۸ھ	بلخ بخارہ
31	حضرت شاہ داؤد	۵ محرم ۱۰۹۵ھ	گنگوہ شریف
32	حضرت ابوالعالی شاہ	۸ ربیع الاول ۱۱۱۶ھ	ایٹھ شریف
33	حضرت خواجہ سید میراں بھیکھ	۵ رمضان ۱۱۳۱ھ	گہڑام شریف
34	حضرت شاہ امان اللہ شاہ سجادہ نشین	۱۳ شعبان ۱۱۰۲ھ	گہڑام شریف
35	حضرت محمد حیات شاہ سجادہ نشین	۲۲ جمادی الاول ۱۱۷۹ھ	گہڑام شریف
36	حضرت محمد شاہ فاضل سجادہ نشین	۲۸ ربیع الاول ۱۲۰۰ھ	گہڑام شریف
37	حضرت محمد باقر شاہ سجادہ نشین	۱۹ شعبان ۱۲۱۸ھ	گہڑام شریف
38	حضرت غلام بھیکھ شام سجادہ نشین	۱۷ ذی الحجہ ۱۲۸۳ھ	گہڑام شریف
39	حضرت الہی بخش شاہ سجادہ نشین	۲۳ رمضان ۱۲۲۷ھ	گہڑام شریف
40	حضرت محمد الحق سجادہ نشین	۲۳ رمضان ۱۲۲۷ھ	گہڑام شریف

نمبر شمار	نام اسمائے گرامی	تاریخ وصال	جائے مدفن
41	حضرت خواجہ سیدنا محمد جمال حسن شاہ	۱۷ صفر ۱۹۵۲ء	مراد آباد مظفر گڑھ
42	حضرت خواجہ میاں غلام قادر چشتی	حیات ہیں	اُدج شریف
43	سجادہ نشین میاں اصغر علی	حیات ہیں	اُدج شریف
44	خادم فقراء خلیفہ صوفی عبدالرشید	۲۶ جولائی ۱۹۸۳ء	چک نمبر ۳۶۵
45	خادم الفقراء خلیفہ محمد شفیع	"	چک نمبر ۳۶۵
46	خادم الفقراء خلیفہ رحمت علی نمبردار	"	چک نمبر ۱۷۱

یہ چار خلیفہ حضرت خواجہ میاں غلام قادر کے ہیں

سیدنا حضرت علی علیہ السلام کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں

نمبر شمار	صاحبزادوں کے نام	نمبر شمار	صاحبزادیوں کے نام
۱	حضرت امام حسن	۱	حفیفہ بی بی
۲	حضرت امام حسین	۲	کبریا اکرام
۳	حضرت محمد حنفیہ	۳	ام کلثوم بی بی
۴	حضرت عمر	۴	جمانیہ بی بی
۵	حضرت جعفر	۵	رقیہ بی بی
۶	حضرت عثمان	۶	زینب بی بی
۷	حضرت عیسیٰ	۷	زینب الصدر
۸	حضرت عباس	۸	فاطمہ بی بی
۹	حضرت عبداللہ	۹	ام سلمہ بی بی
۱۰	حضرت علی عمر	۱۰	ام کلثوم بی بی
۱۱	حضرت زید	۱۱	رقیہ کبریا بی بی
۱۲	حضرت عون	۱۲	رقیہ بی بی
۱۳	حضرت عثمان	۱۳	میونہ بی بی
۱۴	حضرت حسن	۱۴	زینب البراہی بی بی
۱۵	حضرت یحییٰ	۱۵	ام الحسن بی بی
۱۶	حضرت امام حسن	۱۶	ام جعفر بی بی
۱۷	حضرت محمد اکبر		
۱۸	حضرت محمد حنفیہ		

بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان الصوفی لاحدیت میران شاہ بھیکھ

صوفی کا نہیں مذہب کوئی دین و مذہب ہے اس کو درحقی
نا ہم شیعہ نا ہم سنی نا ہم بولیں نا ہم منی
ہم ہی کے جائے ہمارے جیسے ذات صاحب کے سارے
نا ہم ہندو مسلم ہے جیسے سی ہم تھے ریے
درجن سرجن ہمارا نہ ہیں کو ہر ہر سو ہر جن ہو
ناکو نہانا اے بالک ہم ہر کے ہر ہمارا مالک
ہم سادھو ہو نہیں کوئے جو ہر جا پے ہمارا سوئے
دین دونی سے ہوئے باہر تب بن حق کا ہوئے ماہر
دین دھننے کا بہرہ پیو لاوے تب وہ حق کوں بالکل پاوے
یعنی سینہ کر کے چاک دل اپنے کوں کر پو پاک
دین دونی سے بہرا آوے اوے یعنی دوجا اور نہ کوئی پاوے
فقیر اللہ کا نام دہاوے ہو بن اور نہ اس کو بہائے
فقیر اللہ نہ سنی نا ہے شعیہ ہو بن اور نہ اس کو بہائے
صوفی سوچن سن کوں جانا صافی ہو اس سن پچانا
کوہ بن صوفی کیا ہوئے صوفی سوچن سن میں سوئے
فقیر کوں جانو فانی فانی فقیر کا باقی باللہ

کل مول کل کوں مار کے ذات کل کی ہو

سدا سن میں سور ہیں صوفی صافی ہو

(ایضاً میراں شاہ بھیکھ)

ہر ہر کام ہم دیویں ہو کا ہم کافری کافر لوکا
 حق نے ہم کوں کافر کہنا گویت یہید ہمیں کو دینا
 سن سن میں جا ساوے تب صوفی کافر کہاوے
 ایمان اپنے کو جب وہ کہوے جامع مطلق تب وہ ہوئے
 کفر ایمان ہیں ایک وطن کے ایک وطن کے ایک وطن کے
 ذات حق میں غوطہ مارے تب وہ ہوئے کافر پیارے
 ایمان ولی کا عین وصل ہے اکا اکمل اصل الحصل ہے
 ایمان جمالی کفر جلالی اے ان کے تیارے نیرے چالے
 ماسوائے اللہ ہے ایمان یعنی غیب الغیب پہچانا
 لیکن کافر ہے محمد ناکافر م موم مردود
 صوفی سدا سادہ لگاوے جائے سن ذات کہاوے
 صوفی صافی ہو رہے سادہ سادہ لگا
 مہاں سن میں جائیکے حق رہے سا

(بیان حقیقت مرتبہ غیب الغیب گوید)

ہو ہو ہے غیب الغیب ہے وہ غیب یقین لاریب
 نا اس کا کچھ نام نشان ناکہیں اللہ سبحان
 مہاں سن غیب الغیب ہے بیشک یقین بلا ریب
 عقل فکر سے ہے وہ نیارا جہوں کاتیوں ہے اپر ایارہ
 ہو ہو ہو کارنگ نہ روپانہ کچھ نام نشان رہے
 مہاں سن غیب الغیب نا اللہ سبحان رہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(بیان حفظ مراتب گویند)

میراں شاہ بھیکھ

معنی اسم صفت کے جانو
اسم مسی جانو میت
ہر ایک اسم کے شان پہچان
جس نے حفظ مراتب کہو یا
جس نے حق کوں سمجھ پہچانا
میں کیا کہتا ہوں دیوانہ
فرق اور جمع کوں جان نہجار
گر سے بوجہ منزہ ذات
ست گر سین یہ بید پہچان
بھی تسمیہ کوں خوف پہچان
ایک ہی ایک ہے۔ ایک ہی ایک
آپ ہی عابد ہے۔ معبود
گا ہے عاشق کہہ معشوق
کہیں لاحق کہیں مدار سن جان
جان بوجہ اور سمجھ پیار
عبادت کریو رات اور دن

بوجہ بید اور سر پہچانو
سمجھ بوجہ کر پھر ہو چیت
لازم حفظ مراتب جان
حق کر جانو ملد ہو یا
حفظ مراتب لازم جانا
سکر طلاب کر خوشیانیہ
ان دونوں میں فرق پیار
تا ہو کافر تا کم ذات
تا ہو من مورکھ بے ایمان
پھر دونوں کو ایک لے جان
سمجھ لیو اور بوجہ نیک
آپ ہی ساجد ہے۔ معبود
گا ہے سابق کہہ مسبوق
اس مظہر کو خوب پہچان
بندے کے ہے طلاعت کار
اور نہ پوجہ منزل من

موافق شرع عبادت کرو
نائیں جس پر شرع گواہ
یعنی بیچ کتاب مبین
نور محمد شرع درود
خلاف شرع کا جس میں ہوئے
خلاف شرع کا جس نے کیا
غیر شرع کوں جانو کافر
شرع نبی کی ہے توحید
شرع نبی کی جو کو پاوے
شرع میں اس کو مشرک کہتے
مشرک سو جو دوجا جانے

قدم راہ شریعت دہرو
اسکوں جانو تم گمراہ
شرع کوں کہیا نور امین
جس کوں حاصل ناہہ مردود
اوس پر حق نہ راقی ہوئے
چھوڑ امرت اُس نے بسکھ پیتا
لعنت حق کی اوس پر وافر
یعنی ایک ہے ذات مجید
ایک کہی اور ایک اکھاوے
مشرک ہو نرک میں رہتے
بچنے کل کوں حق نہ جانے

بیچ طریقت فقر دے اس بید سر پہچانو

کفر اسلام ایمان کوں ایک ہی سب جانو

اوج شریف شیخ القلیہ عالم

حضرت خواجہ میاں غلام قادر روشن ضمیر صابری

پیرو مرشد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(در بیان موتو قبل انت موتو)

میراں شاہ بھیکھ

تسلیم رضا ہو اول یار
ڈکھ درد نہ رہے کوئی
چار موت کو خوب پہچان
موت اسود اور موت ہے سرخ احر
جو کہ ان پر ثابت ہوئے
جو اکے سب کے ج لے
مرنے کوں حق کا جانو
چار عناصر کا ہے بندا
بچ یاؤ اور مائی بانی
آگ میں آگ کو چاہے ملاوے
پانی میں چک پانی پاؤ
ان چاروں کوں اسہد مار
باقی کون ہے۔ میرے بھائی
روح کوں روح میں جائے ملائے
کل شے پر جمع سمجھ پہچان
موتو قبل انت موتو بہیا

کیسا گرمس سے کرتا ہے چاندی یا طلا

فقیر ہے اکسیر اعظم خاک سے کرتا خدا

(در بیان بیکار و ماغ)

میراں شاہ بھیکھ

کام کرو وہ لوہہ موہ ہنکار
کام کرو وہ جب مار گوا دے
لوہہ موہ بیکار پھولا دے
ایماں اپنے کوں جس نے کھویا
گیان معرفت ہے اس کا نام
پانچ مار کر رہے اکیلا

پانچ مار پچیس کو مارے کر کر جگت کہان

ست گوسیں سبھ پائیں پرہم بہکت بہکوان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(قول میراں شاہ بھیکھ)

ارے بہندو نہ پڑ پڑ گز خلل میں پڑا ہے کیا کتابوں کے شغل میں
نہ آدے رزق تیری عقل میں مگر لیا دیں کہا میرا عمل میں
خدا کی دید کی ہے گر چاہ دل میں دکھائے تجھے کو ذات اللہ کی پل میں
خدا اگرچہ ظاہر جزو کل میں وہی تو حق حق تیری اصل میں
مثل چوں برف میل ہے برف دل میں و فی انفسکم پکارا حق ازل میں

ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں

ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

کھلایا رو جو ہم پر جلوہ ذات ہوا وارد تحیر کا مکانات
وہاں دیکھا عجب عالم خیالات نہ کوئی روپ شش جہت نہ ظلمات
نہ حیوان و جمادات و نباتات پکاروں کیا یہ کچھ کہنے کی ہی ہے بات

ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں

ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

سدورت کو اپنی اپنے سے بدر کر کہ پھ تو پیش پس اپنے نظر کر
کھڑا بنی یا ہیں باہر اور بیتر نگہ کر اپنے پھر نیچے اور اوپر

ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں

ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

غرض تو ہر طرف یہہ کر تصور خدا کی ذات کو لے دیکھ آخر
گواہی نشم وجہ اللہ ہے مقرر کھولینگے اس کے معنے تب معزز
ذرہ تک اپنے دل میں کر تفکر عیاں کو کیا عیاں اللہ اکبر

ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں

ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

یہی قرآن میں ہے ذکر بالکل پڑ رہا ہو گا سنا ہو گا اے غافل
کہا حق نے کہ میں آخر ہوں اول بہ باطن مجمل و ظاہر مفصل
کہ میرا ہیست ہے تنگی و اوجہل جتاوے سو جو ہولے دانائے اکمل
کہا نحن و اقرب سب کو واصل خدا کی خلق سن سن کے نحافل
مگر ہے موتیا آنکھوں میں نازل ہو ہیں دیوار سوں اس طور باطل

ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں

ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

درو دیوار میں چکے خدا ہے عیاں کو نین میں یعنی الہ ہے
کہا حق نے سبہ میں میری ذات دا ہے تو بہتر اس سے کیا ڈھونڈے گوا ہے
جو بیرنگی میں چھائی آشتائی تو ہے اس طور چوندریائی مائی
یہی منصور پر حالت جب آئی دیکھی چاروں طرف ذات الہی
سراسر عقل گھبرا کر گواہی لگا کہنے انا الحق کی دوہائی

ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں

ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

وہ ہی فی انفسکم وہی فی آفاق سمجھ اس رمز کو گر تو ہے مشتاق
یہی کہتے چلے آئے ہیں عشاق جتنی وحدت کی ہو منصب نور اطلاق
طلوع خورشید کا اس کے ہوا شراق مٹی ظلمت جو آوے نور اطلاق
خلاصی پاوے تب وحشی اطلاق کہی تب تو منم خود اتحق آفاق
ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں

ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں
محیط ذات کا بے انتہا ہے عمیق طول و عرض و سماء ہے
نہ دار و پار کچھ اُس کی کہا ہے کہی آخر میاں یہ بات کیا ہے
بیخبر ماعر فناک ہو لیا ہے کرے جو ہو کیا کوئی بلا ہے
ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں
ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

طبق چودہ جو اس کا بلبلہا ہے جہاں اُس میں وہ جہاں میں پھر رہا ہے
ہم اُس میں وہ سا ہم میں رہا ہے عجب سب میں ہے وہ سب سے جدا ہے
ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں
ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

خدا ہی جان اور سب کو جو تن ہے یہی توحید ہے سہہ مکرو فن ہے
وہ جان تفسیر پیارے ٹو متیں ہے یہ سوچا جس نے وہ جگ میں مکن ہے
تیرے کیا گرد دریا موج زن ہے نمک چوں جل میں آپ تیرے تن ہے
یہی تو مرنے سے آگے مرن ہے اسی میں وہ حیرا اصلی وطن ہے
وطن تیرا نہ کچھ خوف و خزن ہے نہ بندہ نہ خدا نہ باپ بن ہے
ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں
ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

کہ جس شے کو نہیں بولیں جہاں میں وہی تو ہے زمین و آسماں میں
یہی ہے ذات حق گردی نہاں میں سمجھ لے کوٹ سالی راہِ رضاں میں
اوی کو دیکھ لے ہر چشم جاں میں تہاں میں لامکاں میں کیا بستان میں
گر اُن کے ہاتھ سے تو ہوا بگل کہ ہو یک لحظہ باجانا نے واصل
غلط بولا تو کیا کون مکان ہیں وہ سب میں ہے زباں اور درمیاں میں
کھلا تو کہہ چکا ہندی زباں میں نہ پوچھی تو تو پڑا دھوکھے جہاں میں
ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں

ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

آیا وا واہ یا جی قائم عجب عجائب سرِ وائیم
سہانا بنا نحن اقرب کا ترانم جو دیکھا اسے بھی نزدیک باہم
نہ دیکھ حق کو ان آنکھوں سے ہر آنم نہ ہووے جب تلک خاطر فراہم
کہیں ہے حق ان آن کہاں سے عالم نہ دیکھا ہے نہ دیکھے کوئی آدم
کہ الحق وہ ہیں ایں چھپیں باہم خدا جانے بلکہ ہم وہ یا وہی ہم
ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں

ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

نہ ہووے مدعا تیرا جو حاصل تو حضرت شاہ محمد غوث سے مل
غمان مت کر جو ہیں وہ پارہ بگل ہدایت کو کیا حق نے حزن مل
کرے پل میں تیری آسان مشکل کہ مدخل ہے وہ ہی درشان کامل
جو حضرت تک نہ پونچائے غافل وہ ہو حافظ ضیاء الدین کے شامل

ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں

ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

یہاں حق جس لوں مُرشد نے دکھایا ولی شرار کوں جس نے نہ پایا
 گیا وہ جگ میں لاخوفا کہا یا رہا کونین میں اندھا چوپایا
 وہ ہے کس لئے اس جگ میں آیا جو کل انعام تھا حق ان کو نہ پایا
 عبث کیوں نام انسان کہایا مگر کل ہی ہم راصل ان کو بولایا
 یہ حق تھا ہم نے ہی کہہ سنایا ڈھنڈورا دید کا گھر گھر بجایا
 ارے کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے جنگل میں
 ڈھنڈورا شہر میں پیارا بگل میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(ایضاً ارچہ روہا)

حضرت میراں شاہ بھیکھ

ذات بخت کوں شنبہ جانو وحدت کوں یکشنبہ مانو
 دوشنبہ احدیت جان اور سہہ شنبہ روح بکان
 جمع الجمع کوں جاں آ دینہ تا ہو من مد رکھ اتوہ کمینہ
 ان ساتوں کوں سات بکھان بیٹے اور نہ دوسر مان
 ان سات کوں جس نے جانا تب حق نے حق کو آپ پہچانا
 سمجھ بوجھ کر خوب پہچان ان ساتوں کوں ایک ہی جان

مطلق اور بحال تفصیلات ارواح مثال رے
 شہادت حسن الجمع ان بن اور خیال ہے رے

یا بھیکھ شاہ بھیکھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید جمال حسن شاہ گیلانی

کا فرمان وقتِ وصال کے

توں تاں بات چلن دی کر رہے ایتھے رہنا ناہیں
ایہ سنار کنڈیاں دی باڑی تو سنجل سنجل ہب دھر رہے
ایتھے رہنا ناہیں
ایس گلی میں پانچ چور ہیں تو اتہا ندا کہنا نہ کر رہے
ایتھے رہنا ناہیں
ساڈھے تن جتھ زمین ہے تیری تو اینا نہ ملک نوں مل رہے
ایتھے رہنا ناہیں
سید جمال شاہ فقیر ربانا جھوٹی دنیا کوڑا بانا
ایتھے رہنا ناہیں
تو رب دل چت نوں دھر رہے
ایتھے رہنا ناہیں
کوئی بات چلن دی کر رہے
ایتھے رہنا ناہیں

متابقی اسی کے میرے آقا پیر مرشد نے بھی لکھی ہے

دوسرے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شمس الفقراء حضرت خواجہ میاں غلام قادر چشتی صابری

کا فرمان اپنے پیر و مرشد کے ہے متابق

کوئی بات چلن دی کر رہے ایتھے رہنا ناہیں
ایہ سنار کنڈیاں دی باڑی اس نے ساری بات بگاڑی
تو سنجل سنجل پب دھر رہے ایتھے رہنا ناہیں
ساڈھے تن جتھ زمین ہے تیری جس پر ہوے خاک دی ڈھیری
تو اتنا ملک نامل رہے ایتھے رہنا ناہیں
عالم فاضل حاکم حکما ایہ جین سارے موت دا لقمہ
تو موٹو قبل دے وچہ مر رہے ایتھے رہنا ناہیں
درد وظیفے چلے کشیاں بن مرشد گل وچ پائیاں رسیاں
اک ذات تصور کر رہے ایتھے رہنا ناہیں
تو وچہ ذات دے ہو جا قالی رہے ہمیشہ تیری زندگانی
کوئی دم ناکبر بھر رہے ایتھے رہنا ناہیں
میں تیرے وچ تو میرے وچ وحدت دے وچ ہوئے اک مک
پھر وحدت دا ہوئے مر رہے ایتھے رہنا ناہیں
کہے غلام فقیر سائیں دا ہر دم تیرا دیدار چاہیدا
ایہ نظر کرم دی کر رہے ایتھے رہنا ناہیں
کوئی بات چلن دی کر رہے ایتھے رہنا ناہیں

(وحدت کی ایک جھلک)

تمہارا رخسار حق نما ہے یہ آئینہ ہے ذات حق کا
کہ جس نے دیکھا ہے تم کو صاحب خدا کا ملنا محال کہا ہے
کہا ہے سخنِ اقرب قراں میں نہ سمجھو اس کو کہ نقاب میں ہے
رکھا نہیں کسی سے پردا خودی سے تو خود کیسے حجاب میں ہے
وہی ہے اول وہی آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن
ہے ایک نقطہ کہ جس کا مطلب یہ بیاں ساری کتاب میں ہے
کہیں منجنا کہیں داتا کہیں ٹھاکر کہیں داس
بھیکھا ہر ہر گھٹ میں دس رہا ہے اُوہ آپر آپاس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(ذکر چار پیر چوداں خاندان)

اول کے پیر حضرت امام حسنؑ۔ دوم کے پیر حضرت امام حسینؑ۔ سوئم کے پیر حضرت
خواجه کمال بن زیادؑ۔ چہارم کے پیر حضرت خواجه حسن بصریؑ یہ چار پیر ہیں اور چوداں خاندان
یہ ہیں بعد واصل حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے فیض و خرقہ خلافت امیر المومنین
حضرت امام حسنؑ سے بھی پونچھا ہے اور خواجه حسن بصریؑ سے بھی جاری ہوا ہے جو قبولِ نظر
حضرت علی شیر خداؑ کے متقدائے مشائخ ہوئے اور چوداں خاندان آپ کے خلفائے میں
سے حضرت عبدالواحد بن زیدؑ اور حضرت خواجه حبیب عجمیؑ سے بھی جاری ہے۔ یہ دونوں
حضرت عبدالواحد بن زیدؑ اور حضرت خواجه حبیب عجمیؑ، حضرت خواجه حسن بصریؑ کے خلیفے ہیں
ان سے چوداں خاندان جاری ہیں وہ یہ ہے ہیں۔ حضرت عبدالواحد بن زیدؑ سے پانچ
خاندان جاری ہیں۔ (۱) زیدؑ جو عبداللہ بن زیدؑ سے۔ (۲) عیاضؑ حضرت فضیل بن
عیاضؑ سے۔ (۳) آدمیہؑ جو حضرت ابراہیم بن ادھ سے۔ (۴) ہبیرہؑ جو حضرت ہبیرہ
بصریؑ سے۔ (۵) چشتیہؑ جو حضرت خواجه ابواسحاق چشتیؑ سے جاری ہوا۔

اس کو پانچ چشت کہتے ہیں

اب نو قادر کا ذکر ہوتا ہے (۱) حبیبہؑ جو حبیب عجمیؑ سے۔ (۲) طیفورہؑ جو حضرت
بایزید بسطامیؑ سے آپ خلیفہ حبیب عجمیؑ کے ہیں۔ (۳) کرنجہؑ جو حضرت معروف کرنجیؑ
سے۔ (۴) سقہیہؑ جو حضرت خواجه سری سقطیؑ سے (۵) جنیدہؑ جو حضرت خواجه جنید بغدادیؑ
سے۔ (۶) گارونہؑ جو حضرت اسحاق گارونیؑ سے۔ (۷) طرطوسیہؑ جو حضرت ابوعلی فرح و علاؤ
الدین طرطوسیؑ سے۔ (۸) فردوسیہؑ جو حضرت نجم الدین فردوسیؑ سے۔ (۹) سہروردیہؑ جو
حضرت خواجه ابو نجیب با شیخ شہاب الدین سہروردیؑ سے ہیں۔

یہ نو قادر ہیں یہ نو اور پانچ چوداں خاندان ہوئے ہیں

(سات گروہ یہ ہیں)

(۱) گروہ خواجہ حسن بصریؒ سے جاری ہوا ہے۔ (۲) کمیلیہؒ خواجہ کمیل بن زیاد سے جاری ہوا ہے۔ (۳) ادیبیہؒ حضرت اویس قرنیؒ سے جاری ہوا ہے۔ (۴) قلندر یہؒ حضرت بدایونی قلندر سے جاری ہوا ہے (۵) سلیمانیہؒ حضرت سلیمان فارسیؒ سے جاری ہوا ہے۔ (۶) مہدی نقشبندیہؒ حضرت قاسم بن محمد ابوبکر صدیقؒ سے جاری ہوا ہے (۷) سمریہؒ حضرت حسن سری سقطیؒ سے جاری ہوا ہے۔

یہ سات گروہ ہیں جن کا ذکر ہوا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

کرسی نامہ

حضرت محمد مصطفیٰ صلی علیہ وآلہ وسلم اور چار اصحابؓ

(۱) حضرت ابوبکر صدیقؓ بن کبازہ بن عامر بن کعب بن سعد بن فہم بن مرہ سے ملتے ہیں شجرہ سے (حضرت) آدم علیہ سے جاملتا ہے۔ (۲) حضرت عمرؓ بن خطاب بن فیصل بن عبد العزیز بن فرط بن أماج بن عبد اللہ بن زراح بن أماج بن عبدی سے ملتے ہیں۔ (۳) حضرت عثمانؓ بن عفان بن الحی العاص بن امیہ بن عبدالمش بن عبدالمناف سے ملتے ہیں۔ (۴) حضرت علیؓ شر خدا کرم اللہ وجہہ بن ابوطالبؓ بن عبدالمطلبؓ بن ہاشمؓ بن عبدالمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن عبدی بن کعب یہاں ملتے ملتے حضرت آدم علی السلام سے جاملتے ہیں۔

کرسی نامہ چار امام کا یہ ہے

(۱) امام اعظم لقب ہے۔ اسم سے نعمان بن ثابت بن کاؤس فیصل طلاؤس بن ہریر بن نو شیرواں سے۔ (۲) امام احمد بن حنبل بن حسن بن عبد اللہ بن طلاؤس بن عثمان بن نو شیرواں سے۔ (۳) امام شافعی بن ثابت بن عبد اللہ بن عباسؓ سے۔ (۴) امام مالکؓ بن انس بن مالک سے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(وظائف پنجگانہ نماز)

ہر مرید پر لازم ہے بلکہ ہر انسان پر کہ نماز پنجگانہ اور وظائف کا تارک نہ ہو کیونکہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے نماز پڑھنے سے وجود اور دل کی صفائی ہوتی ہے اور راہِ نجات ہے۔ وظائف یہ ہیں بعد نماز ظہر، ایک تسبیح کلمہ سوئم کی پڑھے اول آخر درود شریف پڑھے۔ بعد نماز عصر ایک تسبیح استغفار کی پڑھے او آخر درود شریف پڑھے۔ بعد نماز مغرب ایک تسبیح لا الہ الا اللہ المالك المقلمین محمد رسول اللہ حق الامین کی پڑھے اول آخر درود شریف۔ بعد نماز عشاء و ترواں سے پہلے ۲۱ بار درود شریف ۳ بار اللہ لا الہ الا ہو پھر ۲۱ بار درود شریف۔ بعد نماز تہجد کلمہ شریف کی ۱۲ تسبیح کرے اول آخر درود شریف پڑھے۔ سو بار بعد نماز فجر کی ایک تسبیح یا سبح۔ یا بصیر۔ یا علیم اول آخر درود شریف پڑھے۔ اپنے پیر مرشد سے اجازت لیں

خادم الفقراء خلیفہ صوفی عبدالرشید چشتی، صابری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(وظیفہ نماز تہجد)

دو دو نفل کی نیت کرے ہر رکعت میں قل هو اللہ تین تین مرتبہ پڑھے۔ اسلام پھیرنے کے بعد ۲۱ مرتبہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والکرام بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ۱۲ رکعت ادا کریں۔ اس کے بعد چار جانب بیٹھ کر درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھ کر کلمہ شریف کا ذکر کرے۔ تین تسبیح لا الہ الا اللہ پھر تین تسبیح الا اللہ پھر تین تسبیح اللہ پھر تین تسبیح اللہ پھر تین تسبیح تاک سے سانس کے ساتھ کرے اللہ، پھر حس دم کرے اور کانوں میں سوئم کی بتیاں لگا دے، اُن میں تین تین کالی مرج ایک ایک لونگ بھی لگا دے اس کے بعد تین تسبیح یا اللہ بھیک اور تین تسبیح یا حبیب بھیک اور تین تسبیح یا بھیک اور تین تسبیح یا پیر اور تین تسبیح یا وہاب پھر سیدھے ہاتھوں سجدے میں جاوے تسبیح سجدہ تین یا پانچ مرتبہ پڑھ کر جسم پر ہاتھ پھیرے اور شجرہ شریف پڑھے، پھر دعا مانگے لیکن بغیر اجازت مرشد کے نہ کرے۔

بسم اللہ الرحیم الرحیم

(طریق سلطان الاذکار)

مرید کو چاہئے کہ سر سے قدم تک ہر بن موئے وجود اپنی طرف متوجہ ہو کر ملاحظہ اسم ذات کا کرے اور مرشد بھی تمام و کمال ہمت کے ساتھ تمام اجزائے مرید کی طرف متوجہ ہو اور اس شغل کو اتنا کرے کہ ہر بن موئے ذکر جاری ہو۔ یہاں تک کہ جو آپ کو غافل کرے ممکن نہ ہو اس جگہ تک اذکار متضمن لطائف ستہ وغیرہ تھے تمام ہوئے بعد ازاں ذکر نفی و اثبات ارشاد کریں واضح ہو کہ قدیم سے بناء اس طریقہ کی اور کمالات ولایت آگے ذکر نفی و اثبات کا ہے کریں۔

(طریق شغل نفی و اثبات)

آنکھوں کو بند کر کے اور زبان کو مضبوط تالو سے لگا کر دم کو ناف کے نیچے سے نکال کر دماغ میں قرار دے اور صرف لا کو ناف سے کھینچ کر ام الدماغ تک پہنچا دے اور اس جگہ سے اللہ کو طرف لطیفہ روحی کے نیچے لا کر ضرب اللہ کی دل پر مرے اور لا الہ سے نفی ماسوی اللہ تصور کرے اور لفظ لا اللہ سے اثبات ذات بے کیف ملاحظہ کرے۔

بسم اللہ الرحیم الرحیم

(طریق ذکر پاس انفاس)

اپنے سانس پر خبردار اور ہوشیار رہے کہ بے ذکر اللہ کوئی دم نہ گزارے۔ ذر خواجہ جلی ہو یا خفی پس ہر سانس کے نکلتے وقت دم کے ساتھ لا الہ اور سانس داخل ہونے کے وقت دم کے ساتھ لا اللہ ہے منہ بند ہو زبان کو حرکت نہ ہو اور نظرناف پر رہے صرف خیال سے دم کو ذکر بنائے اور اس کا اجر دیان بستہ سے کرے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ مبارک اللہ کو سانس کے ساتھ اوپر کھینچے اور ہو کے ساتھ سانس کو چھوڑ دے اس ذکر پر خیال اور دھیان سے ایسی کثرت اور مشق کرے کہ دم ذکر اور متفر پا لڈ کر جتنی سوتے جاگتے اور ہر حال میں ذکر رہے۔ تاکہ حیات اور پاس انفاس (حفاظت انفاس) حاصل ہو اور دل غیر اللہ کے سوا غیر سے پاک و صاف اور نورانی ہو کر تجلیات غیبی سے مشر اور بار آور ہو۔

بسم اللہ الرحیم الرحیم

(مراقبہ کا بیان)

ابتداء میں تو تکلیف سے ہوتا ہے۔ مگر رفتہ رفتہ ایسا ہوتا جائیگا کہ ایک لمحہ بھر اس سے نکل نہ سکے گا۔ مگر یہ رتبہ بتدریج حاصل ہوتا ہے تنگ ہو کر ترک نہ کرے طریقہ مراقبہ یہ ہے کہ نمازی کی طرح سر جھکا کر دو زانو بیٹھے اور دل کو غیر اللہ سے خالی کر کے حق سبحانہ تعالیٰ کی حضوری میں حاضر رکھے اول اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ پوری پڑھ کر تین بار اللہ حاضری میں خدا کے سامنے حاضر ہو اللہ ناظری اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہے زبان سے تکرار کر کے مراقبہ ہو اور اس کے معنی کو دل میں ملحوظ رکھے اور تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر میرے پاس ہے اسے جاننے میں اس قدر غور کرے اور مستغرق ہو کر غیر حق کا شعور ہی نہ رہے یہاں تک کہ اپنی خبر بھی نہ رہے اگر ایک لمحہ بھی اس سے غافل ہوگا تو مراقبہ نہ رہے گا۔

دوسرا مراقبہ اللہ نور السموات والارض ما یعنی کہ انوار الہی ہر زبان ہر مکان میں اس طرح موجود ہیں جیسا کہ اس کی وجود ہستی ہر جگہ ثابت ہے ملاحظہ کرے اور متفرق ہو جائے۔

بسم اللہ الرحیم الرحیم

طریق ذکر جہر نفی و اثبات واسم ذات معہ بارہ

تسبیح کہ معمول حضرات چشتیہ صابریہ کا ہے

بعد نماز تہجد کہ بارہ رکعت ساتھ چھ سلام کے ہیں اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ کے تین تین بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ بجزی زاری ہاتھ اٹھا کر اس دعا کو اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ عَنْ غَيْرِكَ وَنُورْ قَلْبِيْ بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ بِكُفُورِ قَلْبِ تَمِنَ بَارِئًا بِاَنْجَاسَاتِ بَارِئًا پڑھے اور توبہ اور استغفار اور کلمہ بطور غمزہ پڑھے اور ۲۱ بار اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاتُوبُ اِلَيْهِ کہے اس کے بعد یہ درود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیجے۔ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ۔ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ۔ تین بار بطریق عروج و نزول پڑھے اور جلسہ مریخ بیٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے اور دوسری انگلی سے جو انگوٹھے کے پاس ہے۔ رگ سیماس کو کوکہ باطن زانو سے چپ میں رہے۔ مضبوط پکڑے اور پشت سیدھی رکھے اور منہ قبلہ کی طرف لڑے اور دونوں ہاتھ زانو پر رکھے اور انگلی شہادت کو حالت نفی میں اٹھاوی۔ کہ اشارہ اوپر فنا غیر کے ہے اور اثبات میں نیچے رکھے۔ کہ اشارہ اوپر ثبوت ہستی مطلوب حقیقی کے لئے۔ اور خاطر کو جمع کرے اور حاضر رکھے اور ذکر کو خوشی آدازی کے ساتھ حرکت اور ہیبت اور تعظیم سے شروع کرے بعد اَعُوْذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ بخلوص تمام تین بار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک بار کلمہ شہادت پڑھے بعد ازاں سر اوپر زانوں لے چپ کے یہاں تک نیچا کرے کہ پیشانی قریب زانو چپ کے پہنچے اور اس جگہ سے لفظ لا الہ کو شروع کرے اور سر اوپر زانو لے۔ راست کے لا کر دورہ تمام اوپر موڑے راست کے بھیجا دے اور دم کو اتنا کھینچے کہ ضربت مثلث ایک دم میں آویں اور سر اور کمر برابر ہو۔ اور تھوڑا سا سر پشت کی طرف جھکا کر خیال کرے تاکہ میں نے تمام خطرات ماسوائے اللہ کو پس پشت ڈالا اور دم

کو چھوڑے۔ اور لفظ الا اللہ کو قضا دل پر کہ صنوبر کے پھول کی مانند پستان چپ کے نیچے بفاصلہ۔ دو انگشت کے واقع ہے زور سے ضرب لگاوے اور خیال کرے کہ عشق اور تہ الہی نو دل میں لایا ہوں اور حالت نفی میں آنکھ کھلی رکھے اور حالت اثبات میں بند کرے۔ اور یہ نفی اور اثبات فکر ملاحظہ اور واسطہ کے ساتھ بطریق مذکور دو سو مرتبہ کہے اور اس ذکر کو چار ضربی کہتے ہیں اور اس میں ۹ بار لا الہ الا اللہ دسویں بار محمد رسول اللہؐ بھی کہہ بعد ازاں بطور سابق تین بار کلمہ طیب کہے۔ مگر مبتدی کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا معبود اور متوسط لا مقسود یا لا مطلوب اور مستحکم لا موجود اور ہمہ اوست ملاحظہ کرے بعدہ لمحہ دولحہ مراقبہ میں جاوے اور خیال کرے کہ فیضان عرش سے میرے سینہ میں آتے ہیں۔ لیکن جانتا چاہئے کہ زانو چپ مقام خطرہ شیطانی کا ہے اور زانوے راست مقام خطرہ نفسانی کا ہے اور دہنا مونڈھا مقام خطرہ ملکی کا ہے اور قلب مقام خطرہ رمانی کا ہے اور زانوے چپ بر لا الہ سے نفی کرنا خطرہ شیطانی کا اور زانوے راست پر تفکر کرنا خطرہ نفسانی کا خیال رہے۔ اور داہنے مونڈھے تک اس کے پہونچان میں نفی کرنا خطرہ ملکی کا خیال کرے اور لفظ الا اللہ سے اثبات خطرہ رمانی کا خیال کرے اور ان مراتب کو جو زبان مزید کی ہو اسی زبان میں تلقین فرمائے۔

حق عبادت بندگی بھیکھ ریت من بھول
کرتا ہے پروہ ہے کرے نہ کرے قبول

(طریقہ شغل سلطان الاذکار)

سالمک حجرہ تنگ و تاریک میں کہ شور و شغب سے دور ہو داخل ہو اور درود شریف اور استغفار اور اعوذ اور بسم اللہ پڑھے اور یہ دعائیں بار حضور قلب اور تصور معنی سے تکرار کرے۔ دعا یہ ہے اللھم اعطنی نور وجعل لی نور و اعظم لی نور وجعلنی نوراً۔ اس کے بعد بیٹھ کر اپنے بدن کو بے اختیار ڈھیلا چھوڑے اور مسل مردہ کے جانے اور سر سے قدم تک ہر موئے تن اپنے سے ساتھ کمال ہمت کے متوجہ ہو جس وقت کہ دم اوپر کو کھینچے اسم ذات یعنی اللہ اور جب باہر کرے مو خیال کرے یعنی جانے کہ آمد و رفت دم میں ہر بن موئے اللہ ہو جاری ہے اس شغل میں اتنا غرق ہو کہ اپنی تمیز نہ رہے ذکر کرتے کرتے چند عرصہ میں ذکر اللہ ہر بن موئے جاری ہو جاوے اگر کوئی تجلیات آویں مشغول نہ ہوں۔

یہ سب وظائف
بیر و مرشد کی
اجازت سے کریں

بسم اللہ الرحیم الرحیم

سلطان الاولیاء حضرت خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابرؒ کا کلام مبارک پرمشدد شیخ الاسلام

- (۱) من آدم سے پیش تو سلطان عاشقان ذات تو پست قبلہ ایمان عاشقان
 - (۲) در ہر دو کون جز تو کے نیست دیگر رسم بگیر از کرم ے جان عاشقان
 - (۳) از ہر طرف نجاک درت سر نہادہ ام یک لحظہ گو تو ز افغان عاشقان
 - (۴) از خنجر نگاہ تو مجرد عالے خد ظن روح بخش تو در مان عاشقان
 - (۵) کوئے تو ہست غیرت جنت بصد ر شرف حسن و جمال روئے تو بستان عاشقان
 - (۶) صابر بخاک گوئے تو سر بر نہادہ ست زان روم ہست کوئے تو سامان عاشقان
- ترجمہ: (۱) اے حضرت فرید الدین گنج شکر اے عشاق کے بادشاہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ اس لئے کہ آپ کی ذات گرامی عاشقوں کے لئے قبلہ کعبہ ہے۔
- (۲) اے فرید الدین اے جان عاشقان! خدا را میری و شکری کیجئے۔ کیونکہ دونوں جہاں میں آپ کے سوا میرا کوئی دیگر نہیں ہے۔ (۳) میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر آپ کے در دولت پر اپنی جان و تن کو لا گرایا ہے۔ خدا را ایک لمحہ کے لئے عاشقوں کی اہ و بکا اور گریہ و زاری کو سماعت فرمائیے۔ (۴) اے فرید الدین! اے حسن و جمال کے پیکر آپ کی نگاہ کے تلواریں سے بے شمار مخلوق مجروح اور نیم نسل تڑپ رہی۔ ان عاشقان دار کے لئے آپ کے روح پرور کلمات ہی جانشین اور درماں ہیں۔ (۵) اے حضرت گنج شکر۔ آپ کے درد دیوار اور آپ گلی و کوچہ کو جنت الفردوس پر ہزاروں گنا شرف و برتری حاصل ہے۔ آپ کا حسن و جمال اور آپ کا روئے انور عشاق کے لئے جنت اور باغ۔ (۶) اے حضرت فرید الدین گنج شکر مسعود العالمین۔ آپ کے کوچہ کی خاک پاک پر صابرؒ نے اس لئے سر رکھ دیا ہے کہ یہ عاشقوں کے لئے زندگی کا سردماں اور حیات کے لئے سہارا ہے۔

از مخان صابرؒ

(۲)

- (۱) من ز سودائے محبت والا و دیوانہ ام عاشق شوریدہ سر جو رخ جانانہ ام
 - (۲) قبلہ گویم یا پیغمبر یا خدا یا مصطفیٰ استیلاء شوق بسیارست من دیوانہ ام
 - (۳) من یہ قربانت شدم اے ساقی پادہ فروش از شراب بخودی لبریز کن پیانہ ام
 - (۴) عشق ایں شورخ پری رو جان صابر سوخته من نہ دامن شمع ام یا شمع را پردانہ ام
- ترجمہ: (۱) میں اپنے پیرو مرشد کی محبت اور اس کے خیال میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں تو ایک پریشان حال اور پراکندہ خیال اپنے محبوب کے روئے منور کی دید میں محو اور سرمست عاشق ہوں۔ (۲) میں اپنے پیرو مرشد حضور مسعود العالمین گنج شکر کو اپنے لئے قبلہ و کعبہ کہوں یا پیغمبر کہوں اور انہیں خدا کہوں یا رسول خدا محمد مصطفیٰ کہوں۔ حضور کی محبت نے مجھ پر شدید غلبہ پالیا ہے اور حضور کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ (۳) اے شراب عشق پلانے والے اور اے شراب معرفت پہنچنے والے محبوب میں تیرے قربان جاؤں خدا را میرے پیالے اور میرے پیالے کو ایسی شراب تاب سے پُر کر دے جو مجھے سرمست بخود اور بدمست کر دے۔ (۴) اُس حسن و جمال کے پیکر کے عشق و محبت نے صابرؒ کی جان کو جلا کر رکھ کر دیا ہے اب مجھے اس امر کی خبر نہیں کہ میں خود شمع ہوں جو اپنے آپ پر جان قربان کر رہا ہوں یا شمع پر جان قربان کرنے والا پروانہ ہوں۔

(ارمغان صابرؒ)

(۳)

- (۱) امروز شاہ شاہاں مہماں شدہ ست مارا جبرائیل با ملائک در ہاں شدہ ست مارا
 (۲) در محفل گدایاں مرسل کجا بہ گنج بے برگ و بے سماں شدہ ست مارا
 (۳) در جلوہ وحدت کثرت کجا بہ گنج ہر وہ ہزار عالم یکساں شدہ ست مارا
 (۴) ماخانہ جہاں را میسار سیر کردیم اے شیخ بیت پرستی ایماں شدہ ست مارا
 (۵) احمد بہشت و دوزخ بر عاشقان حرام ست ہر دم رضائے جاناں رضوان شدہ ست مارا
- ترجمہ: (۱) آج انعامات الہی اور کرہائے ربانی کا کیا خوب موقع ہے کہ حضور سید الاولین والآخرین فخر موجودات بادشاہوں کے بادشاہ حبیب کبریاں حضرت محمد احمد جتھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں مہماں اور فردکش ہوئے ہیں اور اُس شہنشاہ عالی مقام کی آمد پر آپ کے استقبال اور آپ کے خیر مقدم کے لئے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہزار ہا فرشتوں کے ساتھ اس فقیر کی کتیا پر درباری کی خدمت میں رہے ہیں۔ (۲) فقراء کی جھونپڑی اور گدایان کی کتیا میں وہ عظیم المرتبت الو العزم رسول کیسے نزول اجلال فرما سکتے ہیں اُن کے شایان شان ہمارے پاس ہے ہی کیا۔ عجز اور بے سروسامانی کے سوا ہمارے پاس اُن کے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ (۳) وحدت کی جلوہ گاہ میں کثرت کیسے سما سکتی ہے وحدت کا ایسا غلبہ ہے کہ اٹھارہاں ہزار عالم ہمارے لئے یکساں ہو چکے ہیں۔ (۴) ہم نے روئے زمیں کی خوب سیر کی ہے اور اس کی خوب چھان بین کی ہے اے ظاہر ہر ہرست و اعظم ہمارے لئے تو ایک بُت کی پوجا ہی دین و ایمان بن چکی ہے۔ (۵) اے احمد عاشقان الہی کے لئے جنت و دوزخ دونوں کی طلب حرام ہے اُنہیں صرف اپنے محبوب کی رضا اور اس کی خوشنودی ہی مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔

رقص کے بارہ میں

حضور سلطان الاولیاء حضرت

خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری

کے کلام مبارک سے چند اشعار پیش نظر ہے ناظرین کے لئے

- (۱) اگر تو عاشق مستی بکوائے یار رقص برقص لیک چو طلاؤں ہوشیار برقص
 (۲) بود کہ ہر تماشا قند نظر بر تو بہ پیش آں بیت رعنا ہزار بار بر قصد
 (۳) جو صابر از سر سودا بذوق ہر نغمہ در آ برقص و لیکن بروئے یار رقص
- ترجمہ: (۱) اے طالب اگر تو عاشق ہے اور اس عشق میں سرمست ہے تو پھر دوست کے کوچہ میں پہنچ کر رقص کر البتہ مور کی طرح ہوشیار ہو کر رقص کر۔ (۲) ہو سکتا ہے کہ تیرا محبوب تماشا خیال سے تجھے ایک نظر دیکھ لے۔ اس لئے تو اُس تصویر حسن کے سامنے بار بار رقص کر۔ (۳) اے طالب تو صابری کی طرح ہر نغمہ ہر بڑے ذوق و شوق سے رقص کر۔ البتہ اتنی بات کا دھیان رکھ کر اپنے یار اور اپنے دوست کے سامنے رقص کر۔

کلام حضور شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکرؒ

- (۱) من نیم واللہ یاران من نیم جان جانم سر سرم تن نیم
(۲) نور پاکم آمدہ در مشیت خاک کور چشماں راؤ لے روشن نیم
(۳) نور نورم نور نورم نور نور من چراغ و ہبہ دروغن نیم
(۴) من ولیم من علیم من نبی جسم نیم رستم نیم بہمن نیم
(۵) ایں ہمہ عالم زمین روشن شرہ دست آفتابم ذرہ روزن نیم
(۶) اوست ابد سرم من ظلا ہر شدہ من نیم مسعود واللہ من نیم

ترجمہ: (۱) اے دوستو میں ضانی الذات کے مقام پر پہنچ کر باقی باللہ ہو چکا ہوں بخدا میری ہستی کا نام و نشان باقی نہیں ہے یوں سمجھو کہ میں تو جان کی جان اور راۓ الہی کا راز ہوں۔ جسم خاکی نہیں ہوں۔ (۲) میرے جسم خاکی میں نور پاک جلوہ گر ہے ولیکن ہزار افسوس کہ بد باطن لوگ میرے انوار کو نہیں دیکھ سکے۔ (۳) میں تو نور ہوں اور نور علی نور ہوں اور نور مطلق ہوں۔ میں چراغ ہوں نہ اُس کے لئے روئی ہوں اور نہ چراغ کا روغن ہوں۔ (۴) میں ولی ہوں میں علی ہوں میں نبی ہوں میں جسم نہیں ہوں رستم نہیں ہوں اور بہمن نہیں ہوں۔ (۵) یہ تمام کائنات میرے ہی نور سے روشن ہوئی ہے میں تو آفتاب تاباں ہوں اور ذرہ بے حقیقت تو نہیں ہوں۔ (۶) وہی ذات بخت میری روح و رواں میں جلوہ گر ہے۔ اے مسعود بخدا میں اُس ذات حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں۔

یا فرید الحقؒ

اللہ محمد چاریار حاجی خولجہ قطب فرید

ایک مرید کے قلم سے

سلطان العاشقین، سید العارفین حضرت صوفی عبدالرشید چشتی، صابری

ولادت باسعادت: سبحان اللہ، قربان جاؤں اس پاک گھڑی پر جب کہ ایک عظیم ہستی عالم وجود میں جلوہ گر ہوئی۔ اور وہ دورِ حاضرہ میں صفحہ ہستی پر نورانی آفتاب بن کر رخشندہ آفتاب کی مانند چمک رہی ہے اور اس کی کرنیں نورانیت سے ہزار ہا قلوب کو منور کر رہی ہیں اور یہ کرنیں پاک سرزمین کے گوشے گوشے میں پہنچ کر لوگوں کے قلوب کو روشن کر رہی ہیں۔ یہ نورانی آفتاب سبحان پور شریف ضلع جالندھر میں 1935ء کو طلوع ہوا اور جس کی کرنیں حضرت صوفی عبدالرشید کے اسم مبارک سے موسوم ہو کر روئے زمین پر چھا گئیں اور اس طرح عالم خلق اس مبارک نام سے شناسا ہوا۔

تحصیل علم و سکونت: جس طرح آدم علیہ السلام کے کوہ طور پر نفل گزارنے سے اُسے متبرک مقام کا شرف حاصل ہو گیا تھا اور خدا تعالیٰ کے رسول مقبول شانی دو جہاں، مالک کون و مکان، سیاح لامکاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسہ دینے سے پتھر کو خیر اسود کا شرف نصیب ہوا۔ اسی طرح آپ نے بھی ریاست کپورتھلہ کو مقام جادواں عطا فرمایا، وہاں کے درس بجولا شریف میں چراغ تعلیم سے منور ہوئے۔ ان کی برکت سے بجولا شریف کو خاص مقام حاصل ہوا۔ بجولا شریف میں آپ نے عالی مقام شیخ الشیخ جناب عبدالغفور صاحب سے تعلیم حاصل کی۔ عبدالغفور صاحب اب کمالیہ شریف ضلع فیصل آباد میں غوثیہ مسجد کے صدر ہیں۔ وہاں پر فرزند ان توحید کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ آپ ابھی حصول تعلیم کی منزل پر گامزن ہی تھے کہ پاکستان نے اپنی آزاد مملکت کا اعلان کر دیا تو اس طرح آپ نے اپنے پیدائشی وطن کو خیر باد کہہ کر ادھن پاک میں تشریف لائے۔ مختلف

مقامات پر اپنی کامل نظر ڈالتے ہوئے سفر میں رواں رہے۔ بالآخر چک نمبر 365/EB نزد سگو ضلع دہاڑی میں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ کی ذاتی بابرکات سے اب اسی گاؤں کو سینکڑوں افراد جائے فیض سمجھ کر رجوع کر رہے ہیں جس کے سبب یہی گاؤں اب شہرہ آفاق بن چکا ہے۔

شغل مبارک: آپ کچھ عرصہ تو یوں ہی گاؤں میں مقیم رہے مگر بعد میں تجارت کو اپنا شغل بنایا۔ اور آپ نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ تو ذات کریم نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیئے اور تجارت میں خوب نفع ہوا۔ یہ شغل ابھی جاری ہی تھا یعنی ابھی تجارت کا کاروبار شروع ہی تھا کہ ایک ضعیف العمر برگزیدہ ہستی کا دیدار نصیب ہوا۔ اس ہستی کا نام اسم گرامی بابا جھنڈوی شاہ تھا۔ اُن کا مزار شریف چک ہذا میں ہی ہے۔ آپ سرکار عاشق غفار ہر روز اُن کے ہاں آپ کا ہر روز آنا جانا اور ہم کلام ہونا آپ کی ذات اقدس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا گیا۔

آپ اس بزرگ کی شیریں زباں اور اسلوب خوش بیاں سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کا قلب مبارک دنیا کے آرام و آسائش سے اچاٹ ہو گیا۔ دنیا کی رنگینوں سے رغبت جاتی رہی۔ تعلقات رشتہ داری منعقد ہو گئے۔ تجارت کو بھی الوداع کہہ دیا۔ بس صرف ذات الہی کے ذکر اذکار میں مشغول ہو گئے۔ ہر وقت توکل خدا کا سہارا پاس رکھتے اور ہر ماہ محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبدالقادر کا ختم شریف دلاتے۔ گیارہویں شریف ہر ماہ کسی نہ کسی بزرگ ہستی کو اپنے پاس بلاتے اور اس سے فیض حاصل ہوتے۔ غرضیکہ آپ نے اذکار خداوندی میں انتہائی معوت اختیار کر گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیپالپور شریف میں گئے اور سلطان السالکین، منہاج المستقین جناب پیر اصغر علی شاہ کے پاس جا کر شرف قدم بوسی حاصل کیا جو کہ غوث پاک کی اولاد سے ہیں۔ پیر اصغر علی شاہ صاحب پیر سلطان پور شریف والے پیر ضیاء الدین کے خلیفہ ہیں۔

رحمت کی ایک جھلک: میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد شمس الفقراء حضرت صوفی عبدالرشید چشتی صابری سے سنا کہ وہ ایک دفعہ رات کے وقت مجد و عصر پیر ضیاء الدین سلطان پور شریف والے جن کا مزار دیپالپور شریف میں ہے کے خاص حجرے میں بیٹھے ذکر اذکار میں مشغول تھے اور جب نماز تہجد ادا کر چکے تو فی الفور آپ کو نیند آگئی عین اس وقت خواب میں دیکھا کہ پیر ضیاء الدین صاحب تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھا اور یہ خوشخبری دی کہ اے محبت الفقراء جا تیرے پاس وہ ہستی آنے والی ہے جس سے توفیق روحانیت حاصل کرے گا اور تیرا دلی مقصد پورا ہوگا اس کے بعد یہ خوشخبری دے کر پیر ضیاء الدین صاحب تشریف لے گئے اور مجھے فوراً نیند سے بیداری ہوئی اور واپس گھر آ گیا۔ اس واقعہ کو ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا کہ چک میں ایک عظیم زندہ جاوید ہستی تشریف لائی۔ آپ کو پتہ چلا تو جا کر قدم بوس ہوئے۔ اطمینان قلب نصیب ہوا اور آپ نے انہی بزرگ مرشد جنکو حضرت خواجہ میاں غلام قادر علی غنی کے اسم مبارک سے تمام عالم جانتا ہے۔ روحانیت کا فیض حاصل کیا اور بلکہ آپ نے ان کی ذات اقدس سے روحانیت میں یہاں تک کمال حاصل کیا کہ سلسلہ طریقت بھی انہیں سے جاری ہوا اور آج آپ سے بھی سینکڑوں افراد وسیع بیعت کر چکے ہیں اور آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ کے پیر مرشد شمس الفقراء حضرت خواجہ میاں غلام قادر زندہ جاوید ہیں۔ اُن کا سلسلہ، چشتیہ، صابریہ، بھیکھیہ، جمالیہ، عالیہ سے ملتا ہے۔ اس لئے آپ صابریہ سلسلے کے مرید ہیں مرید ہونے کے بعد ہی سلسلہ چلتا ہے اور آپ کے پیر و مرشد اوج شریف میں مقیم ہیں وہاں سے ہی فیض حاصل کیا ہے اور چک ہذا میں عرس مبارک کرواتے ہیں اور عقیدت مند آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔

وصال صوفی عبدالرشید چشتی صابری 26 جولائی 1984ء

آپ کا مزار اقدس 365 ای بی سگو ضلع دہاڑی میں واقع ہے۔

ہزاروں لوگ فیض حاصل کرتے ہیں

نوٹ

اس کتاب کی پی ڈی ایف فائل

قاری محمد عباس نقشبندی

پشتی صابری۔ قادری۔ سہروردی

تاریخ ۲۱-۲-۱-۵۔ بروز

منگل PM ۴-۱۲ کو بنائی ہے۔

Qabbas

۲۰-۵-۱۵۵۲
۵-۱-۲۰۲۰
منگل۔

تعاون

رانا محمد طفیل

ریاض حسین شاہ کوٹ

رانا عمر حیات

برادرز صوفی عبدالستار صابری

ذوالفقار صابری

اصغر علی صابری

پرٹنگ عباد علی شاہ کوٹ

ذوالفقار علی

مصنف

خلیفہ

چشتی صابری

صوفی عبدالرشید

سجادہ نشین خلیفہ صوفی محمد سلیم صابری

0333-6285081

چک نمبر ایس ڈاک خانہ گگو

تحصیل بورے والا ضلع وہاڑی

نیازی پریس لاہور۔ عباد علی